

मालिक और मजदूर

[नगरीयों व शमीरों की समस्याओं के निबन्धों का संग्रह]

लेखक

लिओ टालस्टाय

अनुवादक

श्री शोभा लाल गुप्त

नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर

प्रकाशक
गोकुलदास धूत
नवयुग साहित्य सदन, इंदोर

प्रथम संस्करण १९४५

मूल्य

सवा रुपया

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१ मानव समाज में शापण	१
२ काम का बन्धन	२
३ एक भीषण अन्याय	७
४ जमीन का विभाजन	२७
५ मालिकों का कृत्य	२६
६ मजदूर क्या करें ?	३४
७ उद्धार का उपाय	५६
८ मत्ता बनाम स्वतन्त्रता	७३
९ समाजवाद	६२
१० अराजकतावाद	२०४
११ तीन उपाय	१०६

दो शब्द

यह पुस्तिका रूसी महापुरुष टाल्स्काय के कुछ निबंधों का संग्रह है। महापुरुष टाल्स्काय ने इन निबंधों में हमारे वर्तमान समाज की अवस्था पर गहराई के साथ विचार किया है। 'मालिक और मजदूर' नाम से पाठक इस भ्रम में न पड़ें कि इन निबंधों में कारखानों में काम करने वाले श्रमजीवियों और पूँजीपतियों की समस्या पर ही विचार किया गया है। सगार इस समय दो प्रधान श्रेणियों में विभाजित हो रहा है। एक श्रम धनवान है तो दूसरी श्रम गरीब। इन्हीं को प्याय से श्रम मालिक और मजदूर, शासक और शासित, अधिकार सम्पन्न और अधिकार शून्य, जमींदार और किसान आदि अनेक नामों से पुकार सकते हैं। बल कारखानों में काम करने वाले श्रमजीवियों की संख्या तो बहुत बढ़ी है। आधुनिक युग के विविध आविष्कारों के बावजूद भी आज अधिकांश मानव समाज कृषि पर जीवन निर्वाह करता है, और ये शहरों में नदी, छोटे छोटे दशांतों में बसा हुआ है। इसलिए जब हम मानव समाज की समस्या पर विचार करते हैं तो हम इन दोनों में घूमने वाले असंख्य श्रमजीवियों को दृष्टि से आभक्त नहीं कर सकते। अतः पाठक इन निबंधों को पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखें कि 'मालिक और मजदूर' शब्दों का उनका बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है।

यह निर्विवाद है कि आज का मानव समाज वह नहीं जो कि उसे होना चाहिए। उसमें उत्पीड़न है, शोषण है, क्लेश है, सपथ है, अशान्ति है, मार काट है। सत्तेन में कई तो उसकी अवस्था पर समाज से कुछ अच्छी नहीं, बल्कि भले ही है। यह क्या? इसका उत्तर भी सभी श्रम से एक ही मिलता है, कि कुछ व्यक्तियों ने स्वाध से प्रेरित हो कर समाज के सुख साधना को इधिया लिया है और मानव समाज में ऐसी प्रणालियाँ जारी कर दी हैं कि दरेक का जीवन जीने के लिए कठार सपथ करना पड़ता है और मनुष्य अपने फलने फूलने के लिए अपने भाई का, अपने पड़ोसी का गला काटने में भी मनाच नहीं करता। ऊपर से लगा कर नीचे तक यही क्रम चल रहा है। किन्तु इस क्रम में निबंधों की मौत और उन्नतों की चाल है। इसका परिणाम यह हुआ है कि गाँवों की मरणा करारों पर जा पहुँचा है और जिन्हें भौतिक और प्रकार के समस्त साधन उपलब्ध हैं, उनकी गिताता अगुनिया भी सकती है। इन चर्च मुगुं भर लोगों के प्रति बहजन समाज

दृष्टियों में भयंकर असातप को ज्वाला घाय घाय कर रहा है।

स्थिति दिन प्रति दिन भयावह होता जा रहा है। यह अस्थामात्रिक स्थिति कितने दिन कायम रह सकता है? उसका बदलना हास। किन्तु प्रश्न यह है कि उसका दिन प्रकर क्या पाय। पाठकों को इस प्रश्न का उत्तर इन दिनों में मिलेगा। आज तक मानव समाज को आदर्श, मानव समाज बनाने के लिए अनेक बातें प्रयत्नित हो चुकी हैं। समाजवाद, पूंजावाद, अराजकतावाद, धर्मवाद आदि अनेक वादों का नाम लिया जा सकता है, महर्षि गान्धाय ने हर एक वाद का, हर एक विचार का अपना कमील पर क्या है और अपना विवेक बुद्धि के अनुसार निम्न ही कर उन ही विचारों का हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वे किन्हीं वादों के, अथ समर्थक नहीं। वे मूलतः धार्मिक अन्तःकरण वाले व्यक्ति थे, इसलिए धर्म मानना पर ही उन्होंने अधिक जोर दिया है। भौतिक साधन नहीं, आध्यात्मिक कल्याण उनका लक्ष्य रहा।

महर्षि गान्धाय ने सवि-साद शब्दों में मनुष्य के आचरण के लिए कुछ मूल उपस्थित कर लिये हैं। वे यह मानते हैं कि सारी स्वराधी का वह यह है कि मनुष्य इन मूल नियमों का भूल गया कि हमका दूसरा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे साथ करें। जहाँ तक किसानों की तात्कालिक समस्या का तात्कालिक, गान्धाय ने यह प्रतिपादित किया है कि जमान पर व्यक्ति का अधिकार होना एक भौतिक आशय है। जमान मनुष्य की आकांक्षा का एक साधन है और उसका कुछ लोग हठपूर्वक हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि आम लोग भूतों मरेंगे और गुनाह बन जानें के लिए विवश होंगे। इसलिए गान्धाय ने यह सुझाया है कि जमीन का इस प्रकार विभाजन किया जाना चाहिए कि हर वह व्यक्ति जो उसका द्वारा आकांक्षा प्राप्त करना चाहे, जमान का आवश्यक भाग प्राप्त कर सके। यदि जमान का एक प्रश्न हल हो जाय तो हमारे युग का एक बड़ा प्रश्न हल हो जाय, जमें कोई शक नहीं। भारत वैश्व कृषिजात देश के लिए उसका महत्व और भी अधिक है।

पाठक इन विचारों में यह भी देखें कि महर्षि गान्धाय की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा से कितना मिल्ती-जुलती है? गान्धाय वर्तमान अस्थायी को उलटने के लिए हिंसामय उपायों का अस्विकार

करने की सलाह नहीं देते। वे राज्य सत्ता को भाहिमा का ही प्रतीक मानते हैं, अतः वे ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें सत्ता जैसा कोई वस्तु न होगी और मनुष्य अपने लिए नहीं बल्कि उसके कल्याण की भावना से प्रेरित हाकर काम करेंगे। दूसरे शब्दों में टालस्याय को हम अराजकतावादी कह सकते हैं, इस अन्तर्गत्त में साथ कि वे अराजकतावादियों की भांति हिंसात्मक उपायों का उपासक नहीं। अत्याय और उत्पीड़न को रोकने का टालस्याय ने एक ही माग प्रताया है और वह यह कि अत्याय और अत्याचार का शिकार, उत्पीड़ित जन समाज अत्याय अत्याचार का साभादार न बने। गृध्रा मनुष्य अपना आपत्तियों का स्वयं ही कारण हुआ करता है। अतः टालस्याय कहते हैं कि मनुष्य का अपने पापों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारन का वह काय उद्देश्य करना चाहिए।

जा लाग मानव समाज के लिए नवीन सगठन कायम करना चाहते हैं, उनका बात टालस्याय का ज्यादा अपाल नहीं करती। उनकी यह मायता अवश्य सही प्रतीत हाती है कि जब तक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन नहीं हाता, कितना भी आदेश समाज सगठन क्यों न कायम किया जाय, अन्ततागता चलन हाथों में पड़ कर वह पुनः भ्रष्ट हा जायगा। इसलिए टालस्याय कहते हैं कि मनुष्य दूसरों का मुधारने का विचार छोड़ कर पहले खुद का मुधारने की चिन्ता करे। इसमें कोई शक नहीं कि किसी राग के लिए राज्य उपचारों की अपेक्षा भीतरा उपचार अधिक कारगर हाता है। किन्तु साथ ही हम बाह्य उपचारों की भी अपेक्षा तो नहीं कर सकते। मनुष्य का भातर से अत्यन्त अनन्यता प्ररणा मिले, इसके लिए हमका अनुकूल वातावरण मुलम करना हागा, उसके माग की उन साधकों का हागना पडगा, जा आज के इस त्रिपय ससार में पग पग पर उनका सामना करती हैं।

आशा है मन्दि टालस्याय के इन निरर्था में पाठकों का विचार और चिन्तन की प्रचुर सामग्री मिलगी और यदि उहां अपने जीवन की हाथ की आर स माड़ कर सब हित में लगा दिया ता वे भावा आदेश समाज की नींव डालने और अपना तथा जगत दोनों का साथ साथ कल्याण कर सकंग।

नई दिल्ली

साधा ल्यती, १६४५

शोभालाल गुप्त

मालिक और मजदूर

१.

मानव समाज में शोषण

मारा मानव समाज पशुओं के उस भुण्ड व समान है, जिसमें बैल गाय और बछड़े सभी हैं, और जो तारा स विरे बाड़े में बंद है। बाड़े व ग्राहर सुंदर हरा भरा चरागाह हैं और स्वाय सामग्री की नहुतायत है। बाड़े के भीतर पशुओं के लिए पाने की काफी घास नहीं है। पलस्वरूप बाड़े में जो भा घास है उसको पाने व लिए वे पशु एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और एक दूसरे को पैरा तले कुचल रहे हैं। पशुओं का मालिक भला और सदाशयी व्यक्ति है। उसे पशुओं की हालत देखकर बड़ा रज हाता है। वह साचने लगता है कि पशुओं की हालत किस प्रकार सुधारी जाय। सोचते सोचते उसने गाया के रात के पिश्राम के लिए हवा और नालीदार सुंदर छप्पर बंधवा दिये। उसने उन सोंगा के सिरे मढवा दिये ताकि वे जिदगा की लड़ाई में अपने सोंगा का उतनी भयकरता से प्रयोग न करें। उसने बूढ़े पैला और गाया के लिए उन बाड़े के भातर एक और हृद बन्दी बनादी, ताकि वे अपने बुढापे में जिदगी की लड़ाई से बच जाय और घास के लिए निश्चित हो जाय। चू कि नदुर्दा को मारा जा रहा था, वे भूय से भा मर रहे थे और उपयोगी पशु न बन पाते थे, इसलिए उसन ऐसी व्यवस्था कर दी कि उन्हें रोज सवेरे थोड़ा दूध पीने व लिए मिल जाया करे। इस प्रकार, यद्यपि सब बछड़ों को काफी पोषण न भी मिलता था तो भी उन्हें इतना जरूर मिल जाता था कि वे जीवित रह सकते थे। मतलब यह कि पशुओं के स्वामी ने उनकी हालत सुधारने के लिए यथा शक्ति प्रयत्न किया। किंतु जन मने पशुओं

वे मालिक से पूछा कि आप यह सोची-सोई बात क्यों नहीं करते कि गाढ़े की हद-बन्दी तोड़ कर पशुओं को बाहर निकाल दें, तो उसका उत्तर यह था कि यदि मैं ऐसा करूँ तो फिर मुझे उनका दूध से जा हाप धो लेना पड़ेगा।

: २ :

काम का बटवारा

मनुष्य जिस मकान में रहता है, वह अपने आप नहीं बन जाता, उसके चूल्हे में जो ईंधन काम आता है वह भी वही अपने आप नहीं पहुँचता, न पानी अपने आप आता है और न रोटी आकाश से टपक पड़ती है। उसका भोजन, उसका कपड़े, उसका जूते आदि तमाम चीजों को पुराने जमाने के लोगों ने ही तैयार नहीं किया। आज भी उनको ऐसे आदमी तैयार कर रहे हैं जो सैकड़ों और हजारों का तादाद में मर रहे हैं। वे रात-दिन परिश्रम करते हैं, किन्तु उन्हें अपने और अपने बच्चा के लिए काफी भोजन वस्त्र और रहने की स्थान नसीब नहीं होता।

सभी मनुष्यों को दरिद्रता से लड़ना पड़ता है। वे जायन-समय में इतनी अधिक व्यस्त हैं, फिर भी उनका माता पिता भाई बहन और बाल बच्चे मौत के घाट उतर रहे हैं। उनकी हालत उन आदिमियों के समान है जो टूटे हुए अथवा अधटूरे जहाज में सगर हाँ और जिनके पास खाने पीने का बहुत थोड़ा सामान बच रहा हो। उनको परमात्मा ने या प्रकृति ने ऐसी दशा में डाल दिया है कि अपनी जरूरतों के साथ बिना निरन्तर सन्ध किये उनका काम नहीं चल सकता। यदि हम उनका इस काम में बाधा डालें अथवा दूसरों के परिश्रम का इस तरह उपयोग करें कि जिससे सबसाधारण का कोई लाभ नहीं पहुँच सकता, तो यह हमारे और उनके दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा। तो फिर अधिकांश पढ़े लिखे लोग क्यों खुद परिश्रम नहीं करते और चुपचाप दूसरों की मेहनत हड़प लेते हैं या उनका खुश क जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हाथी

है ? क्या वे ऐसे जापन का सात्विक और उचित समझते हैं ?

यदि कोई मोची उसे जूते बनावे जिनकी लोगों का जरूरत न हो और फिर यह कहे कि लोगों का उसका खाने का दाना चाहिए तो यह एक अजीब बात मालूम होगी । किंतु हम उन सरकारी कर्मचारियों, धर्माधिकारियों, कलापिठों, विज्ञान चेन्सियों आदि के लिए क्या कहेंगे जो सबसाधारण के लिए कोई उपयोगी चीज पैदा नहा करते और न जिनके काम का किमा को जरूरत है, किंतु जो फिर भी 'काम के बटवारे' के सिद्धान्त के नाम पर अच्छा खाना-पहनना मांगते हैं ।

अपश्य ही काम का बटवारा हमेशा स चला आया है, किंतु यह ठीक तमो हो सकता है, जब हम विवेक और अन्त करण पूषक उसे करने का निणय कर । जा बटवारा सब लोगों की बुद्धि और हृदय का मचूर हो, यह सन से अच्छा बटवारा हागा, आम लोग उमी बटवारे का सही समझते हैं, जिसन अनुमार किसी मनुष्य के क्रिया ग्रास काम का दूसरे इतना जरूरी समझें कि वे उसन मदले उस मनुष्य का गजी खुशी से खाना और कपड़ा देने को तयार हो जाय । किंतु जो मनुष्य बचपन से लगा कर तीस वर्ष का उम्र तक दूसरा की मेहनत पर बिदा रहता है और यह वादा करता है कि जब मैं अपनी पढाई समाप्त कर लूंगा तो कोई उद्युत उपयोगी काम करूंगा—हालाकि क्रिया ने उसको ऐसा करने का नहीं कहा हाता—वह अपना शेष जीवन भी उसी प्रकार बिताता है और कहता रहता है कि मैं निफ्ट भविष्य में कुछ-न-कुछ जरूर करूंगा, किंतु यह सही बटवारा नहीं हो सकता । यह ता बलवानों द्वारा दूसरा की मेहनत लेना दुष्टा । इहय खाने की इस क्रिया का धमवादा "दैवी निर्णय" दार्शनिक "जीवन की अनिवार्य अरस्था" और आचरल का विज्ञान "काम का बटवारा" कहते हैं ।

काम का बटवारा मानव समाज में हमेशा रहा है और आगे भी रहगा, किंतु मराल यह है कि हम कैसी ब्यस्था करें कि जिसमे यह बटवारा ठीक ठीक हो जाय ।

लोग कहते हैं—तुल्य मानसिक और आध्यात्मिक भ्रम करते हैं और तुल्य शारीरिक भ्रम करते हैं, क्या यह काम का उपाय नहीं है ? उनका भ्रम का यह बखारा त्रिलुल ठीक प्रतीत होता है, किन्तु है यह वास्तव में यही प्राचीन जलात्कार का नमूना ।

‘तुम मुझे भोजन दो, वस्त्र दो और मरने से सब तरह सेना चाकरी करो, क्योंकि तुम बचपन से ऐसा करने के अभ्यास हो और मैं तुम्हारे लिए यह मानसिक काय करूँगा जिसका मुझे अभ्यास है । तुम मुझे शारीरिक भोजन दो और मैं उसका बदले में तुम्हें आध्यात्मिक भोजन दूँगा ।’ यह कथन सही प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में यह सही तर्क ही सत्य है जब सेवाओं का यह आदान प्रदान स्वच्छापूर्वक हो शरीर भ्रम करने वालों का आध्यात्मिक भोजन पाने से पहले ही अपनी सेवाएँ देने के लिए मजबूर न होना पड़ता हो । आध्यात्मिक भोजन देने वाला व्यक्ति कहता है—“मैं यह भोजन तभी दे सकता हूँ जब तुम मुझको भोजन दो, वस्त्र दो और मरे पर का बूझा फका हटा कर ले जाया ।”

किन्तु शारीरिक भोजन मुलभ करने वाले व्यक्ति को अपनी चारों ओर बिना किसी प्रकार की मांग किए उपरोक्त काम करना पड़ता है । उस आध्यात्मिक भोजन मिले या न मिले, शारीरिक भोजन देना ही क्षम है । यदि यह आदान प्रदान स्वच्छापूर्वक हो तो दोनों पक्षा के लिए उसकी शक्ति भी समान ही हो । यह सच है कि मनुष्य के लिए शारीरिक भोजन की भाँति आध्यात्मिक भोजन भी आवश्यक होता है । सिद्ध—यक्ति अथवा कलाकार कहता है “हम मनुष्यों को आध्यात्मिक भोजन द्वारा तभी सेवा कर सकते हैं, जब वे हमारे लिए शारीरिक भोजन मुलभ करें ।” किन्तु शारीरिक भोजन देना वाला भी क्या न बंदे—“हम आप लिए शारीरिक भोजन मुलभ करना शुरू करें, उससे पहले हमका आध्यात्मिक भोजन का जरूरत है, जब तक यह हमको न मिलेगा, हम शरीर भ्रम नहीं कर सकते ।”

आप कहेंगे—“लोगों के लिए आध्यात्मिक भोजन तयार करने ।

लिए हमका किसान, लुहार, माची, बढई, राज आदि के परिश्रम की जरूरत है।”

इसके जवाब में मजदूर भी यह कह सकता है—“मैं आपके लिए शारीरिक भोजन तैयार करने व लिए श्रम करू, उसके पहले मुझे आध्यात्मिक भोजन चाहिए। मुझे श्रम करने की शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मुझे धार्मिक शिक्षा, समतावादी समाज व्यवस्था, श्रम व साथ बुद्धि के संयोग और कला के सुख और आनन्द का जरूरत है। मेरे पास समय हाँ है कि मैं जीवन व त्रय के सम्बन्ध में शिक्षा प्रणाली की खोज करूँ। आप मेरे लिए उसकी व्यवस्था कीजिए।

“मेरे पास सामाजिक जीवन व विधि विधान बनाने के लिए भी समय नहीं है, जिनसे कि न्याय की अखहेलना न हो। आप ही मेरे लिए समाज का निर्माण कीजिए, मेरे पास यत्न विद्या, प्रकृति विद्या, रसायन विद्या आदि का अध्ययन करने का समय नहीं है। मुझे ऐसी पुस्तकें दीजिए, जिनके सहारे मैं अपने औजारों में, काम करने के तरीकों में, रहने के मकानों में और उनमें रोशनी और गर्मा की व्यवस्था करने आदि कार्यों में सुधार कर सकूँ। मैं काय, चित्रकला और संगीत में भी अपने आप को व्यस्त नशा रख सकता हूँ। मुझे मनोरंजन और सुख की यह सब सामग्री दीजिए, जो जीवन के लिए आवश्यक है।”

आप कहेंगे कि यदि मजदूर ऐसा लोग आप के लिए जा श्रम करते वह न करे तो आप अपना महत्त्वपूर्ण और आवश्यक काम नहीं कर सकते। इस व जवाब में मजदूर भी यह कह सकता है—“यदि मेरे विवेक और अन्तःकरण का जरूरत के मुताबिक मुझे धार्मिक पथ प्रदर्शन न मिले, सरकार मेरे लिए काम की गारन्टी न करे, मुझे अपने श्रम को हल्का करने का ज्ञान न मिले और मैं कला का आनन्द न लूँ सकूँ तो मैं हल जानने, कूड़ा कचरा ढाने और घरों की सफाई का अपना महत्त्वपूर्ण काम, जो आपके काम जिनका है आवश्यक है, नहीं कर सकूँगा। अतः तब तो आपने आध्यात्मिक भोजन व रूप में जो कुछ उपस्थित किया

है, वह न केवल मेरे लिए बिल्कुल निरर्थक है, बल्कि मैं नहीं समझ सकता कि वह और किसी के भी कुछ उपयोग हो सकता है। और जब तक मुझे वह पोषण नहीं मिलेगा जो दूसरा के समान मेरे लिए आवश्यक है, तब तक मैं आपसे लिए शारीरिक भोजन पैदा नहीं कर सकता।”

यदि मजदूर ऐसा कई तो क्या हो ? और यदि यह ऐसा कहे तो यह इसी की नहीं, बल्कि स्पष्ट याच की ही बात होगी। बौद्धिक परिश्रम करने वाले की अपेक्षा एक मजदूर का उक्त कथन कहीं ज्यादा ठीक होगा। कारण, बौद्धिक श्रम करने वाले को अपेक्षा शारीरिक श्रम करने वाले का काम ज्यादा जरूरा होता है। दूसरे बुद्धि के स्वामी को वादाशुदा याध्यात्मिक भोजन देने में कष्ट रुकावट नहीं हो सकता, जब कि मजदूर भोजन का अभाव में श्रम करने में असमर्थ होता है।

ऐसी दशा में यदि हमारे सामने उक्त प्रकार की सीधी सादा और याचोचित माग रखी जाय, तो हम बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्ति उसका क्या जवाब देंगे ? हम उस माग की किस प्रकार पूर्ति करेंगे ? हम यह तक नहीं जानते कि मजदूरों की जरूरतें क्या हैं। हम तो उनके रहन सहन के तरीके, उनके विचारा और उनकी भाषा को भी भूल गए हैं। अज्ञान के यश होकर हमने अपना वह कर्तव्य भुला दिया है, जिसे हमने अपने सिर पर लिया था। हम यह भी भूल गये हैं कि हमारा श्रम किसलिए हो रहा है और जिन लोगों की सेवा करने का हमने निश्चय किया था, उन्हीं को हमने अपने वैज्ञानिक और कला सम्बन्धी कार्या का लक्ष्य बना लिया है। हम अपनी ही प्रसन्नता और आनन्द के लिए उनका अध्ययन करते हैं। हम यह बिल्कुल भूल गए हैं कि हमारा काम उनका अध्ययन और वर्णन करना नहीं, बल्कि, उनकी सेवा करना है।

अब हमका सावधान हो जाना चाहिए और गहराई के साथ आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वस्तुतः हम उन पण्डितों के समान हैं,

जिनके हार्थ म स्वय की कु जी ता है, लेकिन जा न ता खुद म्वर्ग में जाते हैं और न दूसरों का जान देते हैं। हम अपने ही भाइयों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं और फिर मा अपने आप को धर्मात्मा, दयालु, शिक्षित और पुण्यात्मा समझे हुए हैं।

• ३ •

एक भीषण अध्याय

जन साधारण जिस मुख्य अध्याय का शिकार है, वह राजनैतिक सुधारों द्वारा नहीं मिगया जा सकता। वह अध्याय यह है कि जिस जमीन के टुकड़ पर मनुष्य पैदा होता है, उसका वह दस्तेमाल नहीं कर सकता, हानाकि कुदरती तौर पर उसको यह दक शामिल होना चाहिए। इस अध्याय का जपन्यता और दुष्टता को समझने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि भूस्वामियों को प्यार में निरन्तर हान वाला यह अध्याचार जब तक बदल न जागा, तब तक किसा भा राजनैतिक सुधार द्वारा जनता को आजादी नसीब नहीं हो सकता, उसका बल्याण नहीं हो सकता। जब जन-साधारण भूस्वामियों की गुलामा से मुक्त हंगे, तभी राजनैतिक सुधार राजनैतिक हार्थ के गिलीने होने की प्रजाय लोगों का आकांक्षाओं के सच्चे दानक हंगे। जो लोग अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति करना नहीं चाहते, बलिक आम जाता की सच्ची सगा करना चाहते हैं, उनके सामने मैं इस निबध में यही निचार पेश करना चाहता हूं।

आप देहाता को आर निकल जाइये और चाह किसी से गाल करके देण लाजिये। हरेक आपके सामने अपना निधनता का राना रोयेगा। लोगों क पास पण भरन न लिए अत्र का अधभाव है और इसकी वजह यह है कि उनक पास काफा जमीन नहीं है। भूमि से बचित कर दिये जा के कारण देहाता में कितना भयकर तपारी मची हुई है, यह वरा जान पर खुद न खुद नबर आ जाता है। सगल यह है कि उनको और उनके परिवारों का जिण कैसे रक्वा जाय। और इस सबकी वजह है

जमीन की समस्या । आप लोगों से उनकी दुरावस्था का कारण पूछिये और यह भी पूछिये कि उन्हें क्या चाहिए, तो उनकी आर स एक ही जवाब मिलेगा । वे ऐसा सोचने के लिए विवश हैं, क्योंकि निर्वाह योग्य भूमि की कमी की मुख्य शिकायत के अलावा उन्हें महसूस करना पड़ता है कि वे भूम्यामियाँ और छेठ साहूकारों के गुलाम हैं । उनपर इसलिए आये दिन तुराने होते हैं, वे पिटते और अपमानित होते हैं कि कभी उनके मनेशी निकटतमों भूम्यामियों के बाड़े में चले जाते हैं या वे वहासे घास का गोमूत्र अथवा लकड़ी का गट्टर जिसने बिना वे जिंदा नहीं रह सकते, उठा लाते हैं । अतः ग्राम लोगों की दृष्टि से भूमि का सवाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । उनसे आगे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कृषि पर निर्भर रहने वाली आबादा, जिसका तादाद बढ़ता रहती है, उस अवस्था में जिंदा नहीं रह सकती जब कि उसके पास बहुत थोड़ी जमीन है, और उसे अपने अलावा उन तमाम परापजीवियों का भरण पोषण करना पड़ता हो, जो उसने साथ नहीं हैं और उसने चारा और रेंगते रहते हैं ।

हेनरी जाज ने अपने एक भाषण में कहा है—“मनुष्य क्या है ? सबसे पहले वह एक जानवर है, जमीन का जानवर है जो जमीन से बिना जिंदा नहीं रह सकता । मनुष्य जो कुछ पैदा करता है, वह जमीन से ही पैदा होता है । यदि हम गहराई से विचार करें तो हमका ज्ञात होगा कि तमाम उत्पादक श्रम तमाम हाता है जब जमीन को जोना बोया जाय, या जमीन से पैदा होने वाली सामग्री को ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाय कि उससे मनुष्य की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ पूरी हो सकें । यहाँ क्यों, खुद मनुष्य का शरीर भी पृथ्वी से ही पैदा होता है । हम पृथ्वी के बेटे हैं—खाक से पैदा हुए, रक्त में मिल जायगे । मनुष्य से आप वे सब चीजें ले लीजिये जो जमीन से निकली हैं और फिर रह जायगा सिर्फ शरीर रहित आत्मा । इसलिए यदि आपका किमा ऐसी जमीन पर कब्जा है, जिसपर दूसरे मनुष्य का जीवन निर्भर है तो आप उस मनुष्य के

मालिक बन जायग और वह आपका गुलाम। जिस जमान पर मेरा जीवन निभर हा, उस जमान का मालिक अपने पशुओं की माति ही मुझका जीवन दान दे सकता है या मार सकता है। हम गुलामा की प्रथा को खत्म करन की चचा करते हैं, पर हमने गुलामी का उठाया कहा है! हमन कल गुलामी क एक विकृत रूप का, दाम प्रथा का नष्ट किया है। किन्तु हमका एक और गहरी और प्रच्युन गुलामी का, जो कहीं जयाग घातक है, खत्म करना है। वह है श्रौचागिक गुलामी, जिसमें आजादी के नाम पर मनुष्य को प्राय गुलाम बना लिया जाता है।”

अपन इसी भाषण क दूसरे हिस्से में हेनरी जाज न कहा है—“क्या आपने कभा इस बात को विचिन्ता और बहूदगा पर विचार किया है कि सारी मध्य दुनिया म भ्रमजायी वग सभ्य दरिद्र वग है? एक क्षण क लिए साच्चिए यत् किइ समझदार आत्मा पहले-पहल इस दुनिया म आवे और आप उमसों यह उतावें कि हम इस दुनिया म किस तरह स रहत हैं, और गकान, भाजन, कपड़े और हमारी जरूरत की अन्य चीजें किस प्रकार भ्रम द्वारा पैग होना हैं तो क्या वह यह खयाल न करेगा कि भ्रमजाया बढ़िया मकानों म रहते हगि और भ्रम क द्वारा जो भी उत्पादन हाता है, उमसा अधिकतर भाग उन्हें उपलब्ध हाता हागा। किन्तु चाहे आप उम व्यक्ति को लन्दन ले जाइये, चाहे पैरिस या न्यूयार्क, वह यही देखेगा कि बिनका भ्रमजाया कहते हैं, वे सभ से खराब घरा में रहते हैं।”

सभ घरा में यही हाल है। आलसा लाग भय राजमहलों में रहते हैं और भ्रमजाया अधरे और गन्दे घरा में।

हमगे जाज आगे बहते हैं—“यद सब जितना विचित्र मामला है, जरा साच्चिए तो, हम सम्भगत दरिद्रता का युग कहते हैं और यह उचित ही है कि हम ऐसा कर। प्रवृत्ति भ्रम को और सिफ भ्रम का दान देती है, किसी भी चीज का पैग करने क लिए मानव भ्रम का पहले आवश्यकता हाता है। जो मनुष्य इमानदारी से और भली प्रकार से

करता है वह धनवान हाना चाहिए और जो ऐसा नहा करता वह गरीब होना चाहिए । किन्तु हमने प्रकृति के क्रम को ऐसा बदल दिया है कि हम श्रम करने वाला का दरिद्र समझने लगे हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि हम श्रम करने वाला को मजदूर करते हैं कि वे उन लोगों का कुछ दे जा श्रम करने का इजाजत देते हैं । आप किसी से फाट, कुर्ता या मकान खरीदते हैं तो आप उन चीजों के विप्रेता को श्रम का उपहार देते हैं, ऐसी चीज का मूल्य देते हैं जो उसने पैदा की है या पैदा करने वाले से ली है । किन्तु जब आप किसी आदमी को जमीन के बदले कुछ देते हैं, तो आप उसको किस चीज का बदला देते हैं ? आप उसको ऐसी चीज का बदला देते हैं जिसका किसी आदमी ने पैदा नहीं किया जो मनुष्य के पैदा होने से पहले भी थी अथवा जिसका मूल्य उसने व्यक्तिगत रूप से स्थापित नहीं किया, बल्कि उस समाज ने किया जिसके आप भी अंग हैं ।

यही कारण है कि जिसने जमान हस्तगत कर ली और उस पर कब्जा जमा लिया, वह धनवान है और जो जमान को जातता—जाता है या जमीन की पैदावार से चाँजे बनाता है, गरीब है ।

हम आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति का राना राने हैं, किन्तु जब लोगों की जरूरतें ही पूरी नहीं होती, तब आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति का समाल ही कहा पैदा होता है ? जिन चीजों के लिए यह कहा जाता है कि वे आवश्यकता से अधिक पैदा हुई हैं, उनका बहुत लोगों का जरूरत रहती है । यह चाँजे उनको क्या नहा मिलता ? इसलिए कि उनका खरीदने के लिए उनका पास साधन नहीं हैं, यह बात नहीं है कि उनका उन चीजों की जरूरत ही न हा । और उनका पास उन चीजों का खरीदने के साधन क्यों नहीं है ? वे बहुत थोड़ा कमाते हैं । जब लोगों की आसत आमदनी एक या डेढ़ आना रोज हो, तो ज्यादा माना में चीजे नहीं बची जा सकती ।

तो मनुष्य इतनी कम मजदूरी पर काम करने के लिए क्या विवश

हाते हैं ? इसलिए कि यदि वे ज्याग मजदूरी मागें तो ऐसे बंकार लोगों की बहुतायत है जा उनकी जगह काम करने का तैयार हो जायग। बंकारों की इस भाङ्ग को घजह से हा ऐसा ताव प्रतिस्पर्द्धा हानी है कि मजदूरी की दर घट कर अल्पतम रह गइ है। क्या कारण है कि लोगों का काम नहा मिलता ? क्या आपने विचार किया है कि लोगों का काम न पा सकना किना प्रभाव गत है ? आदम का—प्रारम्भिक पुरुष का काम पाने में काइ मुश्किल न हुइ और न रात्रिसन कूसा का हुइ। काम तलाश करन का उनके सामने सगल ही न या।

यदि मनुष्यों का काम देने वाला न मिले, ता वे अपने-आप काम पर क्यों नहीं लग जाते ? मिष इसलिए कि उनका उम तत्व से वचित कर दिया गया है, जिस पर कि मानव श्रम किया जा सकता है। मनुष्यों को मजदूरी पाने व लिए एक दूसर क साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़नी है, क्योंकि उनका अपने-आपको काम म लगाने क प्राकृतिक् साधनों से वचित कर दिया गया है, उनका इश्वर के राज्य म काइ ऐसा जमान का दुक्का नहा मिल सकता कि जिनका वे उपयोग में ला सक और उसक बदले उई दूसर आदमों का कुछ न देना पड़े।

‘मनुष्य परमात्मा स प्राथना करते हैं कि उनका गरीबी का अन्त हा, मिन्दु दग्धिता इश्वरों नियमों की वजह स पैग नहा हानी, एसा कहना घार नास्तिकता है। उसका जम होना है उस अयाय में स, जा एक मनुष्य दूसर मनुष्यों क साथ करता है। कल्पना काजिए, यदि परमात्मा आपकी प्राथना मुनल तो वह उसका पूरा किस प्रकार करेगा, जब तक कि वह अपने नियमों में परिवतन नहा करता। साचिए—परमात्मा हमका ऐसा काइ वस्तु नही देता जिसकी गणना हम ढोलत म करते हैं। वह हमका कवल बचा माल देता है, ढोलन पैग करन क लिए मनुष्य का उसका उपयोग करना पड़ता है। क्या वह हमका कच्चा माल काफी मात्रा में नहा दे रहा। और वह हमका ज्वादा मात्रा में भी देन लगे ता वह दग्धिता का अन्त कैसे करेगा ? कल्पना काजिए, हमारा प्राथनाआ

ये जगत्त म वह सूर्य की शक्ति का या धरती के गुणों को बढ़ादे व
पीधों म ज्यादा पैदावार की शक्ति भर दे या पशुओं को ज्यादा तादाद में
अपना सत्तान बढ़ाने के लिए समय बना दे, तो इसका लाभ किसका
मिलेगा ? ऐसे देश का सामने रखकर उत्तर दायिए जहां जमीन पर चंद्र
यक्तियों का एकाधिकार हो—अधिकांश सभ्य देशों म यहां व्यवस्था है ।
सिर्फ भू स्वामियों का । और यदि खुद परमात्मा भी हमारी प्रार्थना का
सुनकर स्वर्ग से यह सत्र चीजें भेज दे जिनकी मनुष्यों का जरूरत है, तो
उनका लाभ कौन उठावेगा ? भूस्वामी । वे उन सब चीजों पर अधिकार
जमा लेंगे और जिन लोगों के पास जमीन न होगी, उनका काम करने के
लिए मजदूर करगे । वे उन चीजों का बेचना शुरू कर दगे, यहां तक
कि भूमि रहित लोगों को उन चीजों का खरीदने के लिए अपने खदन
के कपड़े भी उतार देने पड़ेंगे । तब नतीजा यह होगा कि एक ओर वे
भूस्वामों मरते लगेंगे और दूसरी तरफ उन चीजों का ढेर लग जायगा और
भूस्वामों शिकायत करने लगेंगे कि पैदावार आवश्यकता से बढ़ गई है ।

मेरा करने का यह आशय नहीं है कि इन मौलिक अर्थों का
मिठा देने से रात हमारे लिए कुछ करने धरने का शप नहा रह जायगा ।
म जा कहना चाहता हू वह तो यह है कि तमाम सामाजिक प्रश्नों के
मूल म हमारी जमीन की व्यवस्था मुख्य है । मैं यह कहना चाहता हू कि
आप जो चाहे काजिए, चाहे जैसा सुधार कीजिए, जो आपको दरिद्रता
पैला हुइ है उसे आप तब तक नहा मिठा सकते, जब तक कि आप उस
तब का, जिस से मनुष्यों को जिया रहना है, चंद्र यक्तियों की निजा
जायगाद पनी रहने दत हैं । सरकार का सुधार काजिए, टैक्स घटा कर
कम से कम कर दायिए, रेल को सड़क बनाइय, सहयोग समितियां ग्वालिए,
मुनाफों का मालिक और मजदूरों में बांट दीजिए, पर इस सबका नतीजा
क्या होगा ? यही कि जमीन की कीमत बढ़ जायगी । क्या तमाम सुधारों
का यही नतीजा नहा होता कि जमीन का मूल्य बढ़ जाता है—वह मूल्य, जो
कुछ लोग जाने का अधिकार पाने के लिए दूसरों को देते हैं ।

मनुष्य मत्स्य, मानव प्रतिदान, धार्मिक अभिचार, कपजोर लडके लड़कियाँ का हत्या, गूना प्रतिशोध, सारी को सारी उस्तियाँ का सदार, गायालों का उत्पीड़न, अग्निदाह, काँटे बाजी और गुलामी यह सब प्रथाएँ पहले रह चुकी हैं। किन्तु यदि हम इन भयकर प्रथाओं और रिवाजों का पार कर चुकें हैं तो हमसे यह सिद्ध नही होता कि अब भी ऐसी प्रथाएँ और रिवाज जारी हैं जो जा जाया विवेक और अन्त करण वाला व लिए उन पुराना प्रथाओं के समान ही धुणास्प हैं जिनकी कि दु स्मृति मान अब शेष रह गई है। मनुष्य का सफलता का माग अक्षम है और हर ऐतिहासिक काल में ऐस अवशिष्टास, भ्रम और हानिकर रिवाज रहे हैं, जिनका मानव पीछे छोड़ जाता है और जा भूतकाल की आँखें हा चुकती हैं। कुछ दुप्रथाओं का सुदूर भविष्य के सुदूर में हम दगल हाता है, और कुछ उनमान काल में मौजूद हाती हैं, जिनका भिगना हमारी जिन्गी का सजान उन जाता है। उस युग की जिन प्रथाओं को हम भिगना है, उनमें मृत्यु और अर्थ टण्डा तथा अभिचार, मासादार और सैनिकवाद का समावेश किया जा सकता है। इसी प्रकार जमान पर व्यक्तिगत अधिकार ऐसी दुप्रथा है, जिसे भिगना भी उक्त बुराईयों का भात हा जरूरी है। किन्तु नाग परम्परागत अथायों को एकत्र या सहज लागू द्वारा उनकी हानिया समझ लेने के बाद पीर ही नहीं छोड़ देते। ये आग रहते हैं, रुकते हैं, पाछ रहते हैं और फिर आनादी ना आर लग्ना छुटाग मारते हैं। हम इस निया की प्रभव वेदा से तुलना कर सकते हैं। भूमि पर में व्यक्तिगत अधिकार उठाते के सम्बन्ध में भी यही हागा।

भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की बुराई और अथाय को और हजारों वर्ष पहले अवतारी पुष्टों ने ध्यान दिलाया है और यारण के प्रगतिशील विचारक अस्मर इसका बुराई को बताते आये हैं। फ्रांस की राज्य क्रान्ति में जिन्होंने प्रमुख भाग लिया था, उनका गाम तीर पर इसका बयान किया है। उनका बाद जनसंख्या में वृद्धि हो जाने और अभिचार

अज्ञात भूमि पर धनिका के कजा जमा लेने तथा शिद्धा के विस्तार के कारण यह अत्याय इतना स्पष्ट हो गया है कि प्रगतिशील लोग ही नहीं, बहुत साधारण लोग भी उसको देखने और महसूस करने लगे हैं। किन्तु जो लोग जमीनों की मिल्कियत से लाभ उठाते हैं—खुद मालिक भी और वे भी जिनके स्वाम्य इस प्रथा के साथ बंध गये हैं—मौजूदा अवस्था के इतने आदी हो गये हैं और उससे इतने लम्बे अम तक लाभ उठा चुके हैं कि उन्हें इसका अत्याय मालूम ही नहीं होता और वे सत्य को अपने आप से और दूसरों की नजरों से छिपाने की हर कोशिश करते हैं, दबाते हैं। सत्य अधिकाधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो रहा है, किन्तु वे उसे विकृत करने का कोशिश करते हैं, दबाते हैं और यदि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं।

गत शताब्दी के अन्त में इंग्लैण्ड में हेनरी जाज नाम के महापुरुष पैदा हुए थे। उन्होंने भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की प्रथा के अत्याय और जुल्म को प्रकट करने और प्रचलित शासन प्रणालियों के अधीन उसको मिटाने के उपाय सुझाने के लिए भारी मानसिक श्रम किया। उन्होंने अपने मन्तव्य का इस ओर और स्पष्टता के साथ प्रकट किया है कि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति उससे सहमत हुए बिना न रहेगा। उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक यह मौलिक अत्याय नहीं मिटाया जायगा, लोगों की अवस्था सतापजनक न होगी और यह भी कि हेनरी जाज ने जो उपाय सुझाये हैं, वे मुक्तिमगत, यावत्पूर्ण और यावत्शरिक हैं। किन्तु हुआ क्या? खुद इंग्लैण्ड में और आयरलैण्ड में भी, जहाँ कि भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार ही बुराई नाम-रूप में विद्यमान थी, अधिकांश प्रभावशाली और पड़े लिखे लोग हेनरी जाज की शिन्नायाँ के विरुद्ध हो गये। जिन लोगों ने पहले सहमति प्रकट की वे भी बाद में पिलाप हो गये। इस प्रकार जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत की प्रथा की रक्षा करने में जिनका स्वाम्य था, उनसे सामूहिक प्रयत्न से हेनरी जाज की शिन्नायें अज्ञात बनी हुई हैं और जहाँ जहाँ समय बीतता जाता है, उनकी तरफ

और भी कम से कम ध्यान दिया जाता है। अधिकांश शिक्षित कलाने वाले लोग उनसे सिर्फ नाम से ही जानते हैं।

किन्तु जमीन निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती, यह सब आधुनिक जीवन के साम्यविक अनुभवों से इतना स्पष्ट हो चुका है कि उस व्यवस्था को, जिसमें जमान पर व्यक्तिगत मामिलत्व स्वीकार किया जाता है, कायम रखने का एक ही माग है और वह यह कि उसके बारे में सोचा ही न जाय, सत्य की अन्वेषण की जाय और अज्ञान ध्यान बटाने वाले मामला में अपने आप का व्यस्त रखा जाय। आज के मध्य देशों में यही किया जा रहा है।

यारोप और अमेरिका में राजनैतिक कार्यकर्ता लोगों का मलाइ के लिए हर किस्म के कामों की ओर ध्यान देते हैं। आयात निर्यात कर, उपनिवेश, आय कर, पौजा और समुद्री वजत, समाजशास्त्र असेम्बलिया, सत्र और महा सत्र, समापतियों के निराचन, कृटनातिक सम्प्रदाय आदि ऐसे विषय हैं, जिन पर उनका ध्यान लगा रहता है। सिर्फ एक ही विषय ऐसा है जिसको वे नहीं छूत और यह यह है कि तमाम मनुष्यों का जमान का उपयोग करने का जो अधिकार छिन गया है, उसका पुन कायम किया जाय। बिना इसके लोगों की जानत नही सुधर सकती। यद्यपि राजनैतिक कार्यकर्ता यह महसूस किये बिना नहीं रह सकते कि औद्योगिक और सैनिक भगडा में वे जो कुछ कर रहे हैं, उनसे राष्ट्री की शक्ति का हान ही होने वाला है। फिर भी वे आगे की रात पर विचार नहीं करते और तात्कालिक उद्देश्यों के आसक्ति मुका देते हैं। वे अपने चक्कर में घूम हुए हैं कि जिससे शहर निकलने का काद रस्ता नहीं है और मानो वे अपना आपका उस जादू भर तिलरुम में मुला गैटे हें।

यारोप और अमेरिका के राजनैतिक कार्यकर्ताओं का यह सखिक अज्ञान दयाजनक है। किन्तु इसका कारण यह है कि इन महाद्वारों के लोग गला रान्ने पर इतनी दूर जा चुके हैं कि उनमें से अधिकांश जमीन से जुटा हो चुके हैं, वे अपना आनापिना या तो कामगानों में या गैला

पर मजदूरी करके कमाते हैं। इसलिए यह समझ जा सकता है कि योरोप और अमेरिका के राजनीतिज्ञों का लोगों की अवस्था सुधारने के लिए आयात नियंत्रण, उपनिवेश और कंपनियों का निर्माण आदि मुख्य जरिये प्रतीत होते हैं। किन्तु जिन देशों में अस्सी नब्बे प्रतिशत आजादी खेती पर निर्भर करती हो और जहाँ लोग एक ही बात की मांग करते हैं, कि उन्हें खेती करने का मौका दिया जाय, वहाँ स्वयं और ही किसी चीज की जरूरत है। योरोप और अमेरिका के लोगों की हालत उम मनुष्य जैसी है, जो एक रास्ते पर बहुत दूर निकल चुका है। शुरू में उसी उम रास्ते का सही समझ था। अब यद्यपि वह ज़्यादा आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य से दूर हटता जाता है, फिर भी उसे अपनी भूल स्वीकार करने में भय मालूम होता है। किन्तु जो देश चोराहे पर खड़े हैं, उन्हें तो सीधा रास्ता पकड़ना चाहिए।

लोगों की भलाई का दम भरने वाले क्या करते हैं? वे दाना करते हैं कि समाचार पत्रों को स्वाधीनता दी जाय, धार्मिक सहिष्णुता बरती जाय, भ्रमजोनी सत्रों का आजादी दी जाय, आयात-निर्यात कर लगाये जाय, सशत दण्ड दिये जाय, धर्म सस्थाओं को राज्य सस्था से जुटा किया जाय, धर्म के साधनों को भविष्य में राष्ट्र की सम्पत्ति बनाया जाय, सहयोग सस्थाये खाली जाय, और सब से पहले प्रतिनिधि शासन कायम किया जाय, जैसा कि योरोप और अमेरिका के देशों में एक अर्थ से कायम है। किन्तु यह प्रतिनिधि शासन आज तक न तो मजदूरों की समवाय दवा भूमि समस्या का हल कर सका है और न उसको ठीक रूप में ही सामने रख सका है।

लोगों ने गायों को एक झुंड में बाँडे म बंद कर दिया है। ननर दूध पर वे जावित रहते हैं। गायों ने बाँडे में जा भी घाम था, उसको खा डाला है या पैरों तले रँद डाला है। वे भूख मरती हैं और उन्हीं एक दूसरे की पूछा का भी चबा डाला है। वे बाँडे से मादर निकल कर आगे चगागाह में जान की जी तोड़ काशिश कर रहा हैं। किन्तु जो लोग

इन गायों के दूध पर जिंदा रहते हैं, उन्होंने बाड़े के चारों ओर खेतों में रंग और तम्बाकू के पीके लगा लिये हैं। उन्होंने फूला की क्यारिया लगाई हैं, घुड़ दौड़ का मैदान बनाया है, रंगीना लगाया है और टेनिस खेलने का चौक बनाया है। कहां गाय इन चीजों को खराब न करे, इसलिए वे उन्हें बाड़े से बाहर नहीं निकलने देते, किंतु गायें राभती हैं और दुबली हो रहीं हैं। लोगों को डर पैदा हो गया है कि उन्हें दूध मिलना बंद हो जायगा। इसलिए वे गायों की दशा सुधारने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। वे उनके लिए छप्पर डलवाते हैं, गीले ब्रुश से गायों के बदन को रगड़वाते हैं सींगों को सोने से मढ़वाते हैं और दूध निकालने के समय को बदलते हैं। वे बूढ़ी और बीमार गायों की देख रेख और चिकित्सा की चिन्ता करते हैं, वे दूध निकालने के नये और सुधरे हुए तरीकों का आविष्कार करते हैं और आशा करते हैं कि बाड़े में उन्होंने एक स्वामि किम्ब का जो ग्रामाधारण फौक घास लगाया है, वह खूब उगेगा। वे इन और दूसरी अनेक बातों के बारे में चर्चा करते हैं, किंतु वह बात नहीं करते जो खुद उनके और गायों के लिए हितवह है कि बाड़े की दीवारों को तोड़ डालें और गायों को आजाद कर दें, ताकि वे अपने चारों ओर फैले हुए विस्तृत चरागाहों का आनंद लूट सकें।

लोगों का यह व्यवहार युक्ति सगत नहीं है। किन्तु उसका एक कारण है। बाड़े के चारों ओर उन्होंने जो चीजें रखी हैं, उनका मोह वे नहीं छोड़ सकते। किंतु उन लोगों के लिए क्या कहा जाय, जिन्होंने अपने बाड़े के चारों ओर कुछ नहीं लगाया है, किंतु फिर भी प्रथम भेखी के लोगों की नकल करने अपनी गायों को बाड़े में बंद रखते हैं और दावा यह करते हैं कि वे ऐसा गायों के हित के लिए करते हैं। किंतु हम यही कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए जो जमीन के अभाव से निरन्तर पाकित हैं, हर किम्ब की पश्चिमी सस्थाओं की व्यवस्था करते हैं, पर मुश्किल बात को भूल जाते हैं जिसकी लोगों का स्वास जरूरत है। वह यह कि जमीन पर से व्यक्तिगत स्वामित्व का पालना किया जाय

और उम पर हरेक का समान अधिकार कायम किया जाय ।

यह समझ में आने योग्य बात है कि यारोप के जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने ही देशवासियों के श्रम पर जीवन निर्वाह नहीं करते, किन्तु जिनकी रोगी कारखानों के माल के बदले में उपनिवेशों के मजदूर कमाते हैं और जो उन्हें मिलाने और पोषण करने वाले मजदूरों की मेहनत और पीड़ा का नहीं देखते, वे भावी समाजवादी संगठन का ढांचा गढ़ा कर सकते हैं, जिसके लिए कि वे मानव समाज को तैयार करने का दावा करते हैं और शांत चित्त से चुनाव आन्दोलनों, दलगत सभयों, धारा सभाओं व बाद विवादों, मंत्रिमंडलों की स्थापना और उत्थापना और समय गुजारने के अन्य विविध कार्यों में, जिन्हें वे विज्ञान और कला का नाम देते हैं, व्यस्त रहते हैं ।

यूरोप के इन परापजीवियों का पोषण करने वाले असली लोग हिन्दुस्तान, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के वे मजदूर हैं जिन्हें वे नहीं देना पाते । किन्तु जिन देशों के पास कोई उपनिवेश नहीं है और जहाँ लोगों को अपनी रोगी कमाने के लिए धार कष्ट सहना पड़ता है, वहाँ हम अपनी अत्यायपूर्ण अवस्था का बोझ दूरवर्ती उपनिवेशों पर नहीं डाल सकते । हमारा पाप सदा हमारा आर्त्ता के सामने रहता है । जो लोग हमारा पोषण करते हैं, हम उनकी जरूरतों का नहीं समझते । हम न उनकी पुकार सुनते हैं और न उसका कोई उत्तर ही देने का प्रयत्न करते हैं । इसके विपरीत हम उनकी सेवा करने के नाम पर यारोपीय ढंग पर समाजवादी संगठन कायम करने की तैयारी करते हैं और हम बीच ऐसे कामों में समय गवात हैं कि जिन से हमारा मनोरंजन हो और ध्यान नग रहे । हम दावा तो यह करते हैं कि हमारा उद्देश्य लोगों की भलाई करना है, किन्तु हम कर यह रहे हैं कि लोगों के रक्त की अर्थात्तम वृद्धि भी चूस लेते हैं, ताकि वे हम परापजीवियों का पोषण कर सकें ।

लोगों की भलाई के लिए हम पुस्तकों पर से प्रतिबंध हटवाने, स्वेच्छाचरितापूर्ण निवासनों को रद्द करवाने, सब जगह प्राथमिक और

कृषि मूल खुलवाने, अस्पताला की सख्या बढ़वाने, टैक्सों की बकाया माफ करवाने, कारगारों की कड़ी देख भाल करवाने और शायल मजदूरों का मुआवजा दिलवाने, जमान की पैमायश करवाने, जमान गरीबों के लिए कृषि बकों से किसानों को सहायता दिलवाने आदि कामों की कोशिश करते हैं।

पर एक बार कल्पना काजिए लागों के मान कणों की। बृद्ध स्त्री पुण्य और उच्च अभाव के मारे मर रहे हैं। शक्ति से अधिक काम करने और पथम भोजन न मिलने के कारण मरने वाला की सख्या कम नहीं है। कल्पना काजिए कि जमान के अभाव में देहात के लागों को किम कदर गुलामी और अपमानों का शिकार होना पड़ रहा है, उनकी शक्ति का दुष्पयोग हो रहा है और उन्हें अनावश्यक मुसीबतें भेलनी पड़ रही हैं। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि यदि लागों की सेवा का नाम लेनेवाला के सब उद्योग सफल हो जाय तो भी वह सागर में एक बिंदु के बराबर हो होगा।

लागों की भलाई का दम भरने वाले लोगों में कुछ ऐसे भी हैं, जो गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से महत्व हान परिपतनों की योजना करते हैं। और इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करते कि लास्ता मजदूर जमान पर भूखामियों के कब्जा जमा लेने के कारण गुलामी में सड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ आगे बड़े चढे सुधारक यह पमद करेंगे कि लागों की मुसीबतें और बढ़ जाय ताकि अपने पुराने देहाती जानन के बन्ने कारणाना का सुधरा दुग्रा जीवन ग्रहण करने के लिए विवश होना पड़े। ऐसे लागों की विचार हीनता आश्चर्यजनक है। वे अपने दिमाग से कुछ साच नहीं निकले बल्कि पश्चिम का अधानुसरण करना चाहते हैं। उनके हृदय की कठोरता और निर्णयता और भी आश्चर्यजनक है।

एक समय था जब परमात्मा के नाम पर मनुष्यों का लास्ता की तादाद में मारा गया, सताया गया, पासी पर लटकाया गया, और कत्ल

किया गया। अब हम अपने रङ्गपन के अभिमान में उन कामों का करने वालों का घृणा की नजर से देखते हैं। किंतु हम गलती पर हैं। वैसे लाग आन भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आंतर केवल इतना ही है कि पुराने जमाने के लोगों ने यह काम परमात्मा और उसकी सच्ची सेवा के नाम पर किये, और अब लोगों के नाम पर और उनकी सच्ची सेवा के लिए किये जाते हैं। पुराने लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो ख्याल रखते और दृढ़तापूर्वक विश्वास करते थे कि उन्हें सत्य का ज्ञान है। उनमें कुछ कुछ ऐसे भी थे जो दम्भी थे और परमात्मा की सेवा करने के बहाने अपना साथ मिट्ट कर रहे थे। जनता उन्हें का अनुसरण करती थी जो सत्य से अधिक सांसी होते थे। अब जो लोग जनता की सेवा के नाम पर घुरा कर रहे हैं, उनमें भी ऐसे आत्मी हैं जो कन्त हैं कि सिर्फ उनका ही सत्य का पता है। उन्हें मालूम है कि कौन दम्भी है और जनता क्या चाहती है, परमात्मा की सेवा के ठेकेदारों ने धर्म के नाम पर अनर्थ किया, किंतु जनता ने सेवा के अपने वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम पर यदि कम हानि की है तो इसका कारण यह है कि उन्हें अभी काफी समय नहीं मिला। किंतु उनके सिर पर लोगों में कटुता और पूरे पैलाने का मोह तो लद चुका है। दोनों प्रकार की हलचलों की विशेषताएँ एक ही हैं। पहले तो परमात्मा के और जनता के इन दोनों में से अधिकांश का जीवन समयहीन और खराब है। उन्हें अपने पद का इतना अभिमान है कि वे समय की आवश्यकता ही नहीं समझते। दूसरी विशेषता यह है कि जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं, उनके प्रति उनकी कोई निलचस्पी, भुकाव या प्रेम नहीं है। दर असल पुराने धर्म धर्मियों को न परमात्मा से प्रेम था और न वे उसका साथ एकत्रित स्थापित करना चाहते थे। वे न तो परमात्मा को जानते थे और न जानना चाहते थे। यही हाल बहुत से जनसेवकों का है। उनके लिए जनता की हैसियत एक पताका से अधिक नहीं। जनता से प्रेम करना या मिलना उलना तो दूर रहा, वे उसे जानते ही नहीं। वे तो उसका घृणा,

उपत्ता और भय की दृष्टि से देखने हैं। उनकी तासरी विशेषता यह है कि यद्यपि वे एक ही परमात्मा अथवा एक ही जन्ता की सेवा में लगे हुए हैं, किन्तु उनमें न कवन सत्ता व साधनों क सम्बन्ध में हा मत भेद है, बल्कि का लाग उनसे सहमत नहीं होते, उनके कामों का वे शलत और हानिकारक समझते हैं और उनको दगाने की पुकार मचाते हैं। पलस्वरूप पुराने जमाने म लाग जित्त जन्ता शिधे जाते थे और सेकड़ी की तादाद में एक माय मौत के घाट उतार दिदे जाते थे और श्रव पासा, कैद और हत्याशा का जोर है। और आखिरी, किन्तु मुख्य विशेषता गनों की यह है कि वे यह बिल्कुल नई जानते कि जिनको वे सेवा करना चाहते हैं, उनकी मर्या क्या है। परमात्मा ने प्रत्यक्ष और स्वरूप में बताया है कि मनुष्य अपने पड़ोसियों से प्रेम करव और दूसरों व प्रति वैसा व्यवहार करके जैसा कि वे दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं, उसी सेवा करें। किन्तु उन्होंने परमात्मा की सेवा का यह तराका नहीं अपनाया। वे तो बिल्कुल दूसरी ही बात चाहते हैं जो उन्होंने अपने दिमाग से पैदा की है और उसी का परमात्मा का आदेश बताते हैं। जनता क सेवक भी एसा ही करत हैं। लाग क्या करते और चाहते हैं, इसका उन्हें कुछ पता ही नहीं। वे लागों की सेवा के लिए एसा काम करते हैं, जिसकी लोगो को न ता इच्छा हा हाता है और न कल्पना ही। वं अपने ही गम्ते में लागों की सेवा करते हैं, किन्तु वह काम करने की काशिश नहीं करते जिसकी लोग बगबर चाहते रहते हैं।

समाज व्यवस्था में प्रथी जगह एक परिवर्तन निहायत जरूरी है। उसके बिना मनुष्य जातन में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। इस परिवर्तन का आवश्यकता हर वह आदमा समझता है जो पूर्वोक्त का शिकार नहीं है। वह सिमी एक देश का नहीं, बल्कि सारी दुनिया का सर्गल है। मनुष्य जाति ने इस युग ने तमाम कष्टों का उसके साथ सम्बन्ध है। जो लोग मजदूरी पर रैता का काम करते हैं, उनमें से अधिकांश बमीन पर व्यक्तिगत मिलिकयत का स्वीकार नहीं करते। वे

इस प्राचान बुलाई का मिटाने की माग करते रहते हैं।

किंतु इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। इस उल्टी गंगा का कारण क्या है ? जा लोग भले, दयालु और समझदार हैं—सरकारी और गैर सरकारी सभी वर्गों में ऐसे लोग होते हैं—और जो लोगों का हित चाहते हैं, वे लोगों की एकमात्र जरूरत को क्या नहीं समझते, जिसने लिए कि वे निरन्तर काशिश करते रहते हैं और जिसने श्रम में वे बराबर कष्ट उठाते हैं। इसके नजाय वे बहुत सी ऐसी बातें पर क्या शक्ति खच करते हैं, जिनसे लोगों का तब तक कोई भला नहीं हो सकता, जब तक कि लोग जिस बात को चाहते हैं, वह पूरा नहीं हो जाती ? सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही किस्म की जनता के इन सेवकों का हाल उस व्यक्ति के समान है जो कीचड़ में पड़े हुए घोड़े की सहायता तो करना चाहता है, किंतु गाड़ी में बैठा रहता है और बाँध का एक जगह से उठकर दूसरी जगह धरता है तथा समझता है कि मैं घोड़े की हालत को सुधार रहा हूँ। ऐसा क्या ? हमारे जमाने के लोग, जो अच्छी तरह और मुक्त पृथक रह सकते हैं, बुरी तरह और कष्ट पृथक क्या जी रहे हैं ?

इसका कारण यह है कि हम लोगों में धार्मिक भावना का श्रावण है। धर्म के बिना मनुष्य चायच्छित जीवन नहीं चला सकता। और दूसरों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या आवश्यक और क्या श्रावण है यह तो वह और भी धर्म जान सकता है। यही कारण है कि जमाने के जन सेवक लोगो के जीवन और जरूरतों को इतना गलत समझे हुए हैं। उनके लिए बहुत सी बातें चाहते हैं, किंतु उस बात को भूलें हुए हैं जिसका कि उन्हें जरूरत है।

धर्म के बिना मनुष्यों का वस्तुतः प्रेम नहीं किया जा सकता। और बिना प्रेम के यह नहीं जाना जा सकता कि लोगों को क्या चाहिए, कम चाहिए या अधिक चाहिए। जो धार्मिक वृत्ति के नहीं है और इसलिए वस्तुतः प्रेम नहीं करते, वही लोगों की पीड़ा के मुख्य कारण को भुलाकर नगण्य और महत्वहीन सुधारों की ओर ध्यान दे सकते हैं, जो लोगों का

मदद करना चाहते हैं, वही खुद एक हठ तक उनसे कष्ट के कारण मन जाते हैं। ऐसे ही 'यक्ति' लोगों के भाग्य मुग के सम्बन्ध में सूक्ष्म सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर सके हैं। वे लागो व यत्मान कष्टों की श्रायण न देंगे, जिनके तत्वाल दूर होने की आशयकता है और ना दूर किये जा सकते हैं। यह ता वैसा हा गत हुई कि किसी ने एक भूखे श्रायमी से उसका भाजन छान लिया और बाद में उसकी उपदेश देने लगा कि भविष्य में व भाजन कैसे पा सकता। वह यह बरूरी नहीं समझता कि उसने जा भाजन छान लिया है, उसमें से भूखे को कुछ हिम्मा द दे।

सौभाग्यवश महान लक्ष कल्याणकारी आन्दोलन उन पराध-राजियों व यत्न पर सफल नहीं हुआ करते, जा लागो का रक्त चूस कर जित्ना रहते हैं। ऐसे आन्दोलनों का ध्येय उन लगन वाले, सीधे और महान धार्मिक पुरुषों को होता है, जा अपने स्वार्थ, अहंकार या महत्वाकांक्षा का रक्षण नहीं करते और न गहरी परिणामी की चिन्ता करते हैं। उन्हें ता परमात्मा व आगे अपने मानव-वर्तियों का हिसाब देना होता है।

ऐसे हा व्यक्ति अपने मूक और दृढ़ कार्यों द्वारा मनुष्य जाति का आगे ल जाते हैं। वे लागों की अवस्था सुधारण के लिए, दृष्ट उधर व काम करके दूसरों का निगाह में ऊंचा उठने का ध्येय नहीं करते, बल्कि वे इश्वराय नियम और अपने अत कर्ण व अनुसार चलन की कारिण करत हैं और इस प्रयास में स्वभावन उनका आत्मों के सामने इश्वराय नियम की सभ से बड़ा अवहेलना उपस्थित टानी है और वे अपनी और दूसरों की मुक्ति के उपाय करत हैं।

इत्या व महापुरुष मैजिना ने कहा है कि समाज-अवस्था में बड़े सुधार महान धार्मिक आन्दोलनों व दाग ही हात हैं। जमीन पर व्यक्तिगत मिन्निकृत रूपी पाप का अन्त भी धर्म भावना बाधित होने पर हा होगा। इसका अन्त राजनैतिक सुधारों, समाजवादी व्यवस्थाओं अपवा

क्रान्ति द्वारा न होगा। दान की रकमा से अथवा सरकारी भोजनालयों से भी यह नहीं होगा। इस प्रकार के ऊपरी उपायों से समस्या के मध्य बिंदु पर से ध्यान हट जाता है और उसमें हल होने में बाधा पैदा हो जाती है। न तो अस्वाभाविक बलिदानों की जरूरत है और न लोगों का चिंता करने की जरूरत। आवश्यकता सिर्फ यह है कि जो लोग यह पाप कर रहे हैं या उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें उसका भान हो जाय और उससे छुटकारा पाने की उनमें इच्छा जागृत हो जाय। जिस प्रकार सत्य की भूल आदमा हमेशा समझते आये हैं, उसका सब मनुष्य समझ ले कि जमीन किसी की व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं हो सकती, और जिनको उसका जरूरत है, उनको उससे वंचित रखना पाप है। अपने भरण पोषण के लिए जिन्हें जमीन की जरूरत है, उनको उससे वंचित रखने में लोगों को शर्म महसूस हानी चाहिए। जरूरत मंद लोगों को जमीन से वंचित रखने के बाय में सहयोग देने वालों का भी शर्म आनी चाहिए। जमीन का स्वामी होना और दूसरों के भ्रम से लाभ उठाना शर्म की बात होनी चाहिए क्योंकि दूसरे लोग तभी काम करने को विवश होते हैं जब उनको जमीन पर उनमें उचित अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

दास प्रथा के सम्बंध में क्या हुआ ? भूस्वामियों को खुद लज्जा आने लगी, अन्याय पूर्ण और निर्याती शरूना पर अमल करने में सरकार को शर्म महसूस होने लगी और जो दास प्रथा के शिकार थे, खुद उनको भी अनुभव होने लगा कि उनमें साथ आया हो रहा है। भूस्वामी प्रथा के सम्बंध में भी यही होने वाला है। और यह किसी एक वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि सब वर्गों के लिए और एक देश के सब वर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि सारा मानव जाति के लिए आवश्यक है।

इसकी जाड़ न लिग्या है—समाज व्यवस्था में शर्म मचाने और चिंलाने, शिकायत करन और निंदा करने, पार्टिया बनाने अथवा क्रान्तिया करन से सुधार नहो हाता, यह हाता है भावना की जागृति और रिचार्ज की प्रगति से। जब तक विचार ठीक न हागा, तजतक सही काम नही

हा सकता और जब विचार ठीक होगा तो काम भा टाक होगा।

‘हरेक व्यक्ति और मानव सगठन जो समाज का हालत सुधारना चाहता है उसके लिए बड़ा नाम है शिक्षा प्रसार का, विचारों के प्रसार का। इस कार्य में हरेक विचारशाल श्राद्धमी मदद दे सकता है। वह पहले खुद अपने विचारों का शुद्ध जनावे और फिर अपने सम्यक में श्रान वालों के विचारों का शुद्ध कर।

यह निरंकुल टाक है, किन्तु उस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए विचार के अलावा धार्मिक भावना की भी जरूरत है—जिसके फलस्वरूप गत शताब्दी में गुलामों के मालिकों ने यह महसूस किया कि वे गलती पर हैं और खुद व्यक्तिगत हानि और बर्बादी उठाकर भी उताने उस पाप से पाछा छुड़ाया जा उनका सना रहा था। यदि जमीन का मुक्त करने का बड़ा कार्य सिद्ध होना है तो भूस्वामियों में वैसी ही भावना जाग्रत हानी चाहिए और इस हद तक जाग्रत हानी चाहिए कि लोग उस पाप से मुक्त हाने के लिए, जिसके वे शिकार थे, और हैं, सब कुट्ट कुट्टान करने का तैयार हो जाय।

एक और सँकड़ों, हजारों और लाखों एकड़ जमीन पर स्वामित्व भागा, जमान का व्यवसाय करना और जमींदारी से इस या उस तरीके से लाभ उठाना, लोगों को सनाकर एश्वर्य का जीवन विमान और प्रन्याय से प्राप्त असाधारण सुविधाओं को छानने के लिए तैयार न हाना और दूसरों श्राद्ध सभासमिनियों में लोगों की हालत सुधारने के बारे में चर्चा करना न जल अन्ध्या नहीं है बल्कि हानिकारक और भयकर है और सामान्य जिनेक और दमान्तगी के प्रतिकूल है।

जा लोग भूमि से वंचित हैं, उनकी हालत सुधारने के चतुष्टय पूरे उपाय आत्रने की जरूरत नहीं, किन्तु वंचित करने वाला का यह समझना चाहिए कि वे पाप कर रहे हैं। उन्हें हर जायम उठाकर उससे विरत होना चाहिए। हरेक व्यक्ति का ऐसा नैतिक काम मानव समाज की इस समस्या को हल करेगा। इस में गुलामों का उद्धार जार के द्वारा नहीं

सावजनिक अथवा राष्ट्रीय कामों के लिए खर्च किया जाय और दूसरे तमाम टैक्सों की वसूली बन्द कर दी जाय।

इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी भूस्वामी चाहे जितनी जमीन अपने अधिकार में रख सकेगा, किन्तु उसके बदले में उसे काफ़ी रकम सरकार को देनी पड़ेगी, यदि जमीन की दर पाँच रुपया बीघा हो तो दो हजार बीघा जमीन के लिए भूस्वामी को दस हजार रुपया वार्षिक देना पड़ेगा और इतनी बड़ी रकम दे सकना उसके लिए आसान न होगा। देहातों में रहने वाले किसान कम खर्च पर अपनी आवश्यकतानुसार जमीन पा सकेंगे। इससे अलावा उन्हें और कोई टैक्स न देना पड़ेगा और वे देशी और विदेशी तमाम माल बिना कोई कर चुकाये खरीद सकेंगे। शहरों में मालिक मकानों और कारखानों के मालिक बन रह सकते हैं, किन्तु उनका अपनी जमीन का निर्दिष्ट दर सावजनिक काम में भरते रहना होगा।

इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ होंगे—

१. कोई भी व्यक्ति अपने उपयोग के लिए जमीन प्राप्त करने से वंचित न रहेगा।

२. ऐसे आलासी लोगों का अस्तित्व मिट जायगा जो जमीन पर बँधा जमाये हुए हैं और उसको उपयोग में लाने की इजाजत देने के बदले दूसरों को काम करने के लिए मजदूर करते हैं।

३. जमीन उन लोगों के अधिकार में होगी, जो उसको काम में लगे। उनके अधिकार में नहीं जो खुद उसका उपयोग नहीं करते।

४. चूँकि जमीन पर श्रम करने वालों की जमीन मिल जायगी इसलिए वे कारखाना और फैक्ट्रियाँ में मजदूर बनकर अथवा शहरों में नौकर बनकर काम न करेंगे और देशों में बस जायंगे।

५. मिला, फैक्ट्रियाँ, कारखानों में निरीक्षकों और टैक्स वसूल करने वालों की कोई जरूरत न रह जायगा, सिर्फ जमीन का टैक्स वसूल करने वालों की जरूरत पड़ेगी, और जमीन खुराद नहीं जा सकती और उसपर

टैक्स वमूल करना समझे सरल है ।

६ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि श्रम न करने वाले दूसरों के श्रम से नाजायज लाभ उठाने के पाप से बच जायगे । इस पाप के वे बहुधा अपराधी नहीं होते क्योंकि उचपन से ही उन्हें आलस्य का पाठ पढ़ाया जाता है और वे काम करना जानते ही नहीं । वे उमड़े पाप से भी बच जायगे जो उन्हें अपने पाप-कर्म का समर्थन करने के लिए झूठ बोलकर करना पड़ता है । श्रमिकों का भी श्रम न करने वालों से ईर्ष्या करने, उनकी निन्दा करने और मरने कटने के लिए उद्यत हो जाने का लोभ और पाप न करना पड़ेगा और इस प्रकार मनुष्या मनुष्या में विग्रह का एक बड़ा कारण नष्ट हो जायगा ।

५ :

मालिकों का कर्त्तव्य

हमने दो साल तक दुष्काल पीड़िता का सहायता पहुँचाने का काम किया । उसका फलस्वरूप हमारा पुराना विश्वास बिल्कुल टूट हो गया कि मनुष्या ने अधिकांश प्रभागी और दरिद्रता एवं उनसे सलग्न पीड़ा और शोक का जन्म हमसे पृथक् किसी असाधारण और क्षणिक कारण से नहीं हुआ है । उनसे मूल में सामान्य स्थायी कारण हैं जो हम पर आधार रखते हैं । हम पढ़े लिखे लोगों का गरीब सीधे सादे श्रमिकों के प्रति जो अधार्मिक और मानुष्य विरोधी सम्बन्ध रहा है, वही सारी उरादियों की जड़ है । जिस दुःख और अभाव का उन्हें निरन्तर सामना करना पड़ता है और उसके फलस्वरूप उन्हें जिस कटुता और कष्ट सहन का भागीदार होना पड़ता है, वे पिछले दो सालों में और ज्यादा स्पष्ट हो गए थे । यदि इस वर्ष हमको अभाव, शीत और भूख की चिन्ता नहीं सुनाई देती, हजारों लोग अति परिश्रम से थक कर नहीं मर रहे और अर्ध मरे वृद्ध और बालक नहीं दिखाई देते तो इसका यह मतलब नहीं कि ऐसा आगे होगा ही नहीं । होगा सिर्फ यही कि हम ऐसे दृश्यों को न

देखेंगे, हम उन्हें भुला देंगे और अपने दिल में यकीन कर लेंगे कि उनका अस्तित्व ही नहीं है और यदि है तो वह अनिर्णय है और उसका कोई इलाज नहा हो सकता। किंतु यह मन समभावन ठीक नहीं। यह बिल्कुल सम्भव है कि उक्त दृश्यों का नामो-निशान मिटा दिया जाय। उनका अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। समय आ रहा है जबकि दुखदाई दृश्य मिट जायगे और वह समय निकट है।

हमसे मजदूर वर्गों की नजर से मधु का प्याला कितनी ही अच्छी तरह छिपा हुआ क्या न प्रतात हा, भ्रम व भार से कुचले गये और अधपेट मजदूरों के बीच अपनी मौजूदगी की जिद्दगी का समर्थन करने के लिए हमारे बहाने चाहे जितने चतुराईपूर्ण, प्राचीन-और-सवमाय क्या न हा, जनता और हमारे संग्रहों पर अधिकाधिक रोशनी पड़ रही है और हमारी हालत शीघ्र ही उस अपराधी की भाँति भयावह और लज्जाजनक हो जायगी जो अचानक दिन निकलने पर ही पकड़ लिया जाता है। एक व्यापारी मजदूरों को निकमा और हानिकर माल देता है और उसकी अधिक से अधिक कीमत बटूल करने की कोशिश करता है अथवा मान लाजिए अच्छा उपयोगी माल देता है। वह कह सकता है कि वह सच्चा व्यापार करव लागों की आवश्यकता पूर्ण करता है। कपड़ा, दपण, मिगरेट अथवा शराब बनाने वाला भा कह सकता है कि वह मजदूरों को काम देकर उनका पेट भरता है अथवा एक सरकारी कर्मचारी अधपेट रहने वाले लोगों से प्राप्त रकम से हजारों रुपया वेतन लेकर भी यह मान सकता है कि वह लोगों की भलाई के लिए काम करता है। अथवा एक भूस्वामी अपने किसान को जीवन मजदूरी भी न देकर कह सकता है कि वह खेती के तरीके में सुधार करके देहाती जनता की खुशहाली बढ़ा रहा है। किंतु अब, जब कि लाग रोगी के अभाव में भूगो मर रहे हैं और दूसरी तरफ भूस्वामियों के सैकड़ों बीघा खेतों में शराब बनाने के लिए आलू बोये गए हैं, उपरोक्त बातें नहीं कही जा सकती। अब कि हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो भोजन के अभाव

में श्रीर काम की अधिकता के कारण मर रहे हैं। हम यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकते कि हम मजदूरों के भ्रम से उत्पन्न सामग्री का ज़ा उपयोग करते हैं, उसने फलस्वरूप एक आर मजदूरों का रागी के लाले पड़ जाते हैं और दूसरी ओर उनपर काम का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उनकी कमर तोड़े डाल रहा है। गण-बगाचा, कला मंदिरों और शिकारगाहा जैसे उच्छुद्धल सुपापमोग की ज़ातें छोड़ दें ता भी शराब का हर गिलास, शक्कर मक्खन और मास का प्रत्येक कण लागी का थाला में से आता है और जितना ही हम इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उतना ही मजदूरों का भार बढ़ जाता है।

मुझे याद है कि अजाल पड़ने से कई वर्ष पहले चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्रोग से एक नौजवान विद्वान देहात में मुझ से मिलने आया था। वह बड़ा नोतिमान था। हम एक किसान का घर देखने गये जा दूसरी को अपेक्षा सुशुद्ध था। हमने देखा कि उस घर में भी घर की मालिकान को अपनी शक्ति से अधिक काम करना पड़ता है, वह अशुभय हा बृद्ध हा गई है और पटे पुराने कपड़े पहने है, एक बीमार बालक है जो पड़ा पड़ा बुरी तरह चिल्ला रहा है, एक टुटला-पाला बड़का और उसकी लगड़ी मा बंध है, गन्गा और नमी है, दुर्गंधित वायु फैली हुई है और घर का मालिक किसान चिन्ताग्रस्त और निराशा में टूटा हुआ है। मुझे याद है कि जब हम उस किसान का भ्रमण से बाहर निकले तो मेरा साथी मुझ से कुछ कहने लगा। इतने में अचानक उसकी आवाज बन्द हो गई और वह रा पड़ा। वह कुछ महीना मांकी और पास्सज में रह चुका था। वह वह कोलार की सड़कों पर घूमा था, सबी धबी दुकानें देख चुका था। वह मजान भी एक मे एक शानदार य— अज्ञापन घर, पुस्तकालय, राजमहल आदि का इमारतें एक टम भव्य था। इस सभने गान उसने पहली बार उनको देखा जो यह सारा ऐश्वर्य मुलम करते हैं। उनकी हालत देखकर वह दग रह गया। वह समझता था कि मेरे देश में अपेक्षाकृत आजागी है, शिक्षा सार्वत्रिक है, हर आदमी

शिक्षितों की श्रेणी में प्रवेश कर सकता है—सुखोपभोग परिश्रम का उचित पुरस्कार है और मानव जीवन को नष्ट नहीं करता। मैं उसना यह स्थिति नहीं मानता। लंगरों की पीढ़ी दर पीढ़ी कोयलों की जानों को खाता है। उसी कोयले से हमारे सुखोपभोग की अधिकतर सामग्री पैदा होती है। योरोप वालों को इस बात का भी क्या पता कि उपनिवेशों में दूसरी जातियाँ के लाग उनसे सनक की पूर्ति करने के लिए मरत स्वपते रहते हैं ? किन्तु जो देश उपनिवेशों पर जीवित नहीं रहते, वे ऐसा नहीं समझ सकते। वहाँ यह बात मिलजुल स्पष्ट होती है कि उस देश के धनिकों का सुखोपभोग अपने देशवासियों के दुखों और श्रमों के लिए जिम्मेदार है। हम यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकते कि हमारे आराम और सुखोपभोग की खातिर अनेक मनुष्यों के जीवन नष्ट हो जाते हैं।

सूरज निकल चुका है। प्रकृ को हम नहीं छिपा सकते। हम सरकार की ओट में लोगों पर शासन करने की जबरन व नाम पर, शिक्षा श्रम या कला (जो लोगों के लिए आवश्यक समझे जाते हैं), के नाम पर श्रम सम्पत्ति के पवित्र अधिकारों की रक्षा और अपने पूँजी की परम्पराओं की रक्षा के नाम पर सत्य पर पर्दा नहीं डाल सकते। सूरज निकल चुका है और ये पारदर्शाँ परदे कोई बात किसी से छिपी नहीं रह सकते। हर एक आदमी अब यह समझता है और जानता है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वह लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, (क्याकि लोगों ने उनसे सेवा करने के लिए क्या कहा था ?) बल्कि वेतन पाने के लिए करते हैं और जो शिक्षान और कला के क्षेत्र में लगे हुए हैं, वे भी लोगों को प्रकाश देने के लिए नहीं, बल्कि तनग्राहों और पेशानों के लिए लगे हुए हैं। और जो लोगों को भूमि से वंचित रखते हैं, वे किन्हीं पवित्र अधिकारों का कायम रखने के लिए ऐसा नहीं करते। उनका उद्देश्य होता है अपनी आमन्नी बढाना, ताकि वे अपनी मन मानी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। इस सत्य का छिपाना और झूठ बालना अब सम्भव

नहीं रह गया है।

शासक वग धनिकों और श्रम न करने वालों के लिए श्रम करने दो ही मार्ग रह गये हैं। एक मार्ग तो यह है कि वे न केवल धर्म की असली श्रमों में तिलावलि दे दें, बल्कि मान्यता, पाप और इस प्रकार के तमाम सद्व्युत्था का ताक में रखें और साथ साथ कहें—“हमारे ये विशेषाधिकार हैं, और कुछ भी क्यों न हो हम उनकी रक्षा करेंगे। जो भा हम का उनसे बचित करना चाहेगा, उसको हम से लड़ना होगा। ताकन हमारे हाथ में है। पॉली के तख्ते, जलपान, अटालने, पुलिस सभी हमारे अधिकार में हैं।” दूसरा मार्ग यह है कि हम अपना अग्रगण्य स्थापन कर लें, झूठ मानना छोड़ दें, पश्चात्ताप करें और लागू का सहायता करें—थाय शक्ति से नहीं जैसा कि हम करते आये हैं यथात् लागू को दुख और कष्ट पहुँचा कर आलाप्यो रुपया इकट्ठा किया जाता है उसमें से हजारों हजार खर्च कर देते हैं, बल्कि भूमिका और हमारे बीच का अप्राकृतिक दीवार गड़ी है उसको ताड़ टालें और बचल शक्ति में ही नहीं, बल्कि वस्तुतः उनको अपना भाई स्वीकार कर लें। हम अपने जीवन क्रम का बचल दें, अपनी मुनिवात्रा और विशेषाधिकारों को तिलावलि दे दें और उसने मात्र बनना के समकक्ष गये हा और आम लागू के साथ शासन, विज्ञान और समता के बरदानों को प्राप्त करें, जिनको कि हम बिना उनकी इच्छा जाने बाहर से देन की कश्चिथ करते आये हैं। हम चौराह पर गये हैं और हमको पैसना करना है कि हम का किम रहते पर चलना है।

पहले मार्ग का अर्थ यह है कि हम सत्य के लिए असत्य की अपनाने हैं, हमको यह निरंतर डर बना रहता है कि क्या हमारे असत्य का पर्दा भास न हो जाय। उस दशा में यह महसूस होता है कि आगे-पाने एक न एक दिन हमको उस स्थान से अलग कर लिया जायगा, जिसमें कि हम इस कदर चिन्ते हुए हैं। दूसरे मार्ग का अर्थ यह है कि हम स्वेच्छापूर्वक उस गति को स्वीकार कर लें जिसका हम दावा करते आये हैं और जो

हमारा हृदय और प्रिवेक चाहता आया है तथा उमपर अमल शुरू करद, क्योंकि यह आगे पाछे होकर रहना है । यदि हम खुद न करगे तो दूसरे लोगों के इस शक्ति-सायास में ही वतमान ससार व कर्ण का अत निहित है । इस वास्तविक धम को अपनावें और जा असत्य है उमका त्याग कर, तभी मुक्ति सम्भव है ।

• ६

मजदूर क्या करे ?

मैं अत अधिक दिन बाने वाला नहीं हूँ और मरना व पहले में मजदूरों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने उनकी पदलित अवस्था व सम्भ ध में क्या साचा है, और वे किन उपायों द्वारा अपने न आजाद कर सकते हैं । शायद जो कुछ मैंने सोचा है (मैंने बहुत साचा है) वह मजदूरों के लिए उपयोगी साबित हो जाय । सम्भवत म यह रूस व अमरीका का लक्ष्य में रखकर लिख रहा हूँ, कारण, मैं उहीं व नीच म रहता हूँ और दूसरे देशों व मजदूरों की अपना उह ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ । किंतु मुझे आशा है कि मेरे कुछ विचार अय देशों व मजदूरों के लिए भा बेमार साबित न होंगे ।

अमरीका, तुमको अपनी तमाम जिदगी कठार परिश्रम करते हुए गरीबी म गुजरनी पड़नी है और दूसरी और ऐसे लाग हैं जो निलकुल काम नहीं करते एव तुम जो कुछ पैदा करते हो, उससे लाभ उठाते हैं । तुम उन लोगों व गुलाम हो । किंतु जा सहृदय और समझदार व्यक्ति हैं उनको यह शान हो चुका है कि ऐसा नहीं हाना चाहिए ।

पर इसका उपाय क्या है ? पहला मरल और स्वाभाविक उपाय ता यह प्रतीत होना है कि जो लाग तुम्हारे धम का अनुचित लाभ उठाते हैं, उनसे वह जदस्ती छीन लिया जाय । पुराने जमान से लोगों का यही उपाय रहता आया है । अति प्राचान काल म राम व गुलामों ने और मध्य युग में जर्मनी तथा फ्रांस के किसानों ने और स्टैंका रसिन व समय

रस्मी लोगों ने इसी उपाय का अंगलमन किया था।

अर्थात् पीड़ित श्रमजीवियों को सबसे पहले यही उपाय नजर आता है। किंतु उससे न बल उद्देश्य का निधि ही नहा होती, बल्कि उनकी हालत सुधरने का उपाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। पुराने जमाने में जब सरकार की ताकत राजकर्म की जितनी सगठित न थी, ऐस विद्रोहों का सफल होने की आशा की जा सकती थी। किंतु आज राज्य सस्था का पास करोड़ों रुपये, रेल, तार, पुलिस, सैनिक मौजूद हैं। आज तो विद्रोह का परिणाम यह निकलता है कि मजदूरों को और भी सताया जाता है और फौजी बल तक पर चढ़ा दिया जाता है एव मजदूरों पर मुफ्त-दारा की सत्ता और भी स्थायी हो जाती है।

मजदूरों, हिंसा का मुकाबला हिंसा से करने की कोशिश करने तुम यही काम करते हो जो रस्मी से जकड़ा हुआ आदमी रस्मी को खींच कर करता है। ऐसा कर न वह रस्मी की गांठ को और भी अधिक कम देता है। जो चीज तुमसे उलपूवक छीन ली गई है, उसको उल प्रयोग द्वारा प्राप्त करने की कोशिश का भी बनी नतीजा हागा अर्थात् तुम्हारे अंधन और मजबूत हो जायगे।

अब यह स्पष्ट है कि मार काट का उपाय करने उद्देश्य में सफल नहीं होता, बल्कि उससे मजदूरों की दशा सुधरने का उपाय बिगड़ जाती है। इसलिए, हाल में मजदूरों का उद्धार के लिए श्रमजीवियों के दितचिन्तकों ने अथवा दिन भर का काम करने वालों ने एक नया उपाय खोज निकाला है। इसका मुख्य आशय यह है कि तमाम श्रमजीवियों का अपनी जमीनों से हाथ धा लेना पड़ेगा और वे कारखानों में मजदूरी करने लगेंगे। इस मिद्धान्त का अनुसरण यह उतना ही निश्चित है, जितना कि निश्चित समय पर पूर्व में सूय का उन्मय होना। फिर यह श्रमजीवी अपने सगठन कायम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और धारा समाज में अपने पक्षपातियों का चुनकर भेजेंगे और अपनी हालत सुधारते जायगे, यथा तक कि अन्त में तमाम मिलों और कार

मानों तथा जमीन सहित उत्पत्ति के तमाम साधनों पर कब्जा जमा लेंगे। इसने जादू के त्रिफुल आजाद और सुग्री हा जायगे। यद्यपि यह सिद्धांत अल्प है मनमाना कल्याण और परस्पर निराधी जाते भरा पड़ा है और त्रिफुल मूलतापूर्ण है तो भी दूर उसका अधिक प्रचार हो रहा है। यह सिद्धांत उन देशों में ही नहीं माना जा रहा है जहां अधिकतर आबादी कड़े पाठियों से खेता को छोड़ चुकी है मालिक उन देशों में भी माना जा रहा है जहां मजदूरों ने श्रम भूमि को छोड़ने की कल्पना भी नहीं की है।

इस सिद्धांत का पहला तर्क यह है कि देहात के श्रमजोवी खेतों सम्पत्ती विविध धंधों के परम्परागत, स्वास्थ्यकर और सुखी वातावरण में एक ही प्रकार के जीवन नाशक काम करने लगे। देहात में मजदूर एक तरह की आजादी अनुभव करता है और प्रायः अपनी सारी आवश्यकताएँ अपने श्रम से पूरी कर लेता है। उसका मुनाबले में कारखानों में मजदूर मालिक पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। ऐसी दशा में जिन देशों में श्रमजीवी खेतों पर निर्भर कर रहे हैं यह सिद्धांत सफल होनी चाहिए।

किन्तु ऐसे देशों में भी, जहां ६० प्रतिशत आबादी खेता पर जीवन निर्वाह करती है, जोष टा प्रतिशत श्रमजोवी, जो खेतों का धंधा छोड़ चुके हैं, इस सिद्धांत के प्रचार का बड़ी तत्परता के साथ ग्रहण कर लेते हैं। यह इसलिए होता है कि खेती को छोड़ने वाला श्रमजीवी शहर और कारखानों की जिनगी के प्रलोभनों में फँस जाता है। और समाजवादी शिक्षा इन प्रलोभनों की वायोचितता का समर्थन करती है। वह आवश्यकताओं की वृद्धि का मनुष्य के विकास का चिह्न मानता है।

ये श्रमजोवी समाजवादी शिक्षा की अधूरी शक्ति का बड़े उत्साह के साथ अपने साथियों में प्रचार करते हैं। इस प्रचार के फलस्वरूप और अपनी जरूरतों को बढ़ा लेने के कारण वे अपने-आपके प्रगतिशील

सुधारक और देहाती किसान से ऊचा समझने लगते हैं। किन्तु देहाती क श्रमजीवियों को सघ कायम करने, जुलूम निकालने, अपन पक्ष के प्रतिनिधि धारा समाजों में भेजने आदि कार्यों से, जिनके द्वारा कारखानों के मजदूर अपना गिरा हुआ हालत का सुधारने की चेष्टा करने हैं, काइ पास तिलचस्था नहीं हाता।

देहाती क श्रमजावियों क लिए यह तिल्कुल जरुरा नहा कि उनका मजदूरी बढाइ जाय अथवा काम के घएटे कम किये जाय। उहें तो कवल एक ही चीज का जरुरत है और वह जमान है। समी जगह उनका पास इतना कम जमान रह गई है कि वे उससे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सक्त। किन्तु श्रमजावियों की इस सय से बड़ा जरुरत क संग्रथ में समाजवादी शिक्षा मौन है।

समाजवादी पंडित कहत हैं कि पहले खानों और कल-कारखाना को हाथ म लेना चाहिए और बाद में जमीन का। समाजवादिया की शिक्षा क अनुसार जमीन पर अधिकार प्राप्त करने के पहले श्रमजावियों का मिली और कल कारखानों पर अधिकार पाने के लिए पू जीवितियों से मगइना चाहिए। जब वे इसमें सफल हो पायगे, तभी वे जमीन पर भी कब्जा कर सेंग। मनुष्यों को जमान की जरुरत है, किन्तु उहें कहा यह जाना है कि जमान की प्राप्त करना है तो पहले उसे ह्दाइ दा। हमने बाद समाजवादी पैगम्बरों द्वारा बताया हुए पचादा दग से मिला और कारखानों के अलावा जिनकी उहें जरुरत नहा है, जमान भी उहें मिल जायगा। यह बात उन तराफों की याद दिलाती है आ कुछ सूदवार काम में लात है। आप एक सूदवार से एक हजार रुपया मागत है। आपका मित्र रुपये का जरुरत है, किन्तु सूदवार आप से कहता है कि मैं आपका एक हजार रुपया तभी दे सकता हूँ, जब आप चार हजार रुपये की एसा चाज भी मुझ से लें, जिनकी आप को जरुरत नहीं है। इसी प्रकार समाजवादी पदल ता इस सयथा शलत निणय पर पहुंचे कि मिल श्रमका कारखाने की भांति जमीन भी श्रम का एक साधन है और फिर मजदूर

का सलाह देने लगे कि जमीन को छोड़ दो, हालांकि जमीन व श्रमापन हाथे कष्ट पा रहे हैं और उन कारखाना पर कब्जा प्राप्त करने की कोशिश करो, जो तापें, धूँकेँ, सुगन्धित इत्र, साबुन दपण आदि त्रिविध प्रकार की विलासिता की सामग्री उत्पन्न करते हैं । और जब श्रमजाती यह सामग्री बनाने में दक्षता प्राप्त कर लेंगे और खेता का काम भूल चुकेंगे तो उहँ जमान पर भी अधिकार करने के लिए कक्षा तायगा ।

खेता सुखी और स्वतन्त्र मानव जीवन का एक मुख्य साधन रही है और प्रागे भी रहेगी । इस बात का तमाम मनुष्य जानत आये हैं और जानते हैं और इसालिए उहँने हमेशा कृषि द्वारा जापन निर्वाह करने का काशिश का है और प्रागे भी करते रहगे । जिस प्रकार मञ्जुला पानी त्रिना त्रिग नहा रह सकती उसी प्रकार मनुष्य खेती त्रिना त्रिदा नर्त रह सकता ।

त्रिन्तु समाजवादी शिक्षा में कहा जाता है कि मनुष्याँ के सुख व लिए यह जरूरा नहा है कि वे वनस्पति त्रिगत और पशुयाँ व बीच जीवन यापन करें और अपने कृषि सम्पदा श्रम द्वारा ही प्राय अपनी तमाम आशयक जरूरतें पूरी कर लिया करें । इम्ने लिए तो उहँ कारणानाँ व वदस्थानों में रहना चाहिए, जहा त्रिी हवा सदा दूषित बनी रहती है । उहँ अपनी जरूरतें त्रिरातर उढाते जाना चाहिए और यह जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जब कारखानाँ में त्रिचाररहित श्रम त्रिया जाय । और श्रमजीवाँ कारणानाँ व जीवन व जाल में पैँसकर इम समाजवादी शिक्षा का सच मान लेत हैं । व काम के धरणाँ और मजदूरी प्राप्त करने के लिए पूँ जीपनियाँ व साथ कठोर लडाइँ लडन में अपनी तमाम ताकत खच कर देते हैं और समझन लगत हैं कि वे त्रहुत मन्त्वपूण काय कर रह हैं । त्रिन्तु उन श्रमजावियाँ व लिए त्रिा जमीन से जुटा कर त्रिी गए हैं एक ही बात जरूरी है । उहँ अपनी तमाम शक्तियाँ ऐसा काइ साधन दूढने में खच करनी चाहिए कि व पुन खेता कर सकें और प्रकृति व सच नैसर्गिक जापन त्रिता सक । त्रिन्तु समाजवादी

कहते हैं कि यदि यह सब भी हो कि प्रकृति की गोद में रहना कारखानों व जीवन से अच्छा है तो भा कारखानों में काम करने वाला की तादाद इतनी बढ़ चुका है, और कृषि जीवन को छोड़े उन्हें इतना अधिक समय हा मुफा है कि अब वे खेती का आश्रय नहीं ले सकते। कारण, यदि वे खेती करने के लिए लौट जायगे तो अकारण कारखाना म पैदा होने वाला चीजों की मात्रा घट जायगी और यह चीजें ही देश का सम्पत्ति होता है। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा न हो तो भी इतनी जमीन नहीं मिल सकेगी कि जिस पर कारखाना के तमाम मजदूर काम कर सकें और उनका भरण पोषण हा जाय।

पर यह सही नहीं है कि कारखानों के मजदूर के खेती को अपना लेने से देश का सम्पत्ति कम हो जायगी। कारण, खेती करने वाले श्रम जीयो अपना कुछ समय घर पर अथवा कारखानों म जाकर चीजें बनाने म लगा सकते हैं। किन्तु यदि इस परिवर्तन से एक आर वमार और हानिकर चीजों का उत्पत्ति कम हो जाय, जो कि कारखानों में बड़ी तेजी के साथ हा रही है तथा आवश्यक यन्त्रों का वर्तमान अत्यधिक उत्पादन बढ़ हो जाय और दूसरा आर अनाज, सब्जी, फल और घरेलू पशुओं की उत्पत्ति बढ़ जाय तो इससे राष्ट्र की सम्पत्ति किसी प्रकार कम न होगा बल्कि बढ़ेगा हा।

और यह दलील भी सही नहीं है कि कारखानों क श्रमजीवियों के लिए पर्याप्त जमान न मिल सकेगी। अधिकांश देशों में नृस्वामियों के कर्ने म जो जमान है, वह तमाम श्रमजीवियों के लिए पर्याप्त हागी। यदि रौंती आधुनिक ढंग से की जाय, अथवा कम से कम उसी ढंग से का जाय, जिस ढंग से कि एक हजार वर्ष पहले चीन म की जाती था।

इस प्रश्न में दिलचस्पी रखन वाले लोगों को क्रोपट्स्किन की Conquest of Bread* और Field Factories & Workshop

* इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद मडल न 'रोटी का सवाल' नाम से किया है।

नामक पुस्तकें पढ़नी चाहिए । उन्हें तब शत हो जायगा कि भला प्रकार खेती करने पर खेती की पैदावार कितनी बढ़ाई जा सकती है और उतनी ही जमीन से कितने अधिक आदमियाँ का भरण-पोषण हो सकता है । धनवान भूस्वामियाँ को जमीन की उत्पादन शक्ति बढ़ाने की काँइ जरूरत नहीं मालूम पड़ती । कारण, उन्हें जिना काँइ कष्ट किये जमान से काफी आय मिल जाती है । किन्तु छोटे किसानों को यदि अपनी कमाई का सारा भाग भूस्वामियों का न देना पड़े ता वे खेती को सुधरे हुए तरीका को जरूर अपनावेंगे ।

यह कहा जाता है कि इतना जमीन नहीं है कि उसपर सब श्रमजीवी काम कर सकें । इसलिए उन जमीन के लिए भगड़ा करना फिजूल है, जिसका भूस्वामियाँ ने दान रक्खा है । यह दलील उस मालिक मकान की दलील जैसी ही है जिसके पास एक खाली मकान पड़ा है, किन्तु वह लागू की भीड़ को आधी और वर्षों में शीत से बचने के लिए उसमें इसलिए नहा घुसने देना कि उस मकान में सब लोगों का समावेश नहा हो सकता । पहली बात तो यह है कि जो लोग मकान में दाखिल हाना चाहते हैं उन्हें दाखिल हाने देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वे सब उसमें स्थान पा सकते हैं अथवा नहा । और यदि सब स्थान न पा सकें तो जो पा सकते हों उन्हें ही स्थान क्या न दिया जाय ? जमीन के गरम भी यही बात है । जो लोग जमीन मागते हैं, उनको भूस्वामियों की जमीन दी जानी चाहिए । और तब यह देख लिया जायगा कि वह काफी हागी अथवा नहीं । इसके अलावा यह बात भी करीब-करीब गलत है कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए जमीन काफी न होगी । यदि कारखानों के मजदूरों का गुजारा अभी परादे हुए अन्न पर हाता है ता दूसरों का पैदा किया हुआ अन्न परीक्षण के बजाय वे स्वयं ही अपना लिए आवश्यक अन्न पैदा क्या न करें, चाहे जमीन उन्हें फिजूल, अजगइन, आस्टेलिया अथवा साइबीरिया—कहीं भी मिले ?

इसलिए वे सब दलील आधार रहित हैं जिनमें कहा जाता है कि

कारगाने ने मजदूर खेती का आश्रय नहा ले सन्ते या उर्ह नर्हा लेना चाहिए । इसने निपरीत यह परिवर्तन सब साधारण क लिए हानिकर हाने न बजाय लाभदायक हा हागा ग्रौर निस्सन्देह भारत ग्रौर अय देशा म आये दिन पढ़न वाले अकाला का खात्मा हा जायगा, जो इस बात को बड़ी अच्छी तरह सिद्ध करते हैं कि जमान का मौजूदा गवारा गलत है ।

यह सच है कि जिन देशा में कल कारखाना का खास तौर पर निमास हा चुना है जैसा कि इंग्लैण्ड, बलजियम और अमरिका क कुछ खासा में दिखाइ देता है, वहा अमजीविया का बावन इतना निगइ गया है कि अम उनने लिए खेती को अपना सकना बहुत कठिन प्रताव होना है । निन्दु इस कठिनाई से यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे खेती का अपना ही नहा सन्त । इसने लिए ता सन से पहले यह जरूरी है कि अमजीवी इस परिवर्तन का अपने लिए लाभदायक समझें और यह न मान बैठें, जैसा कि समाजवादी सिद्धान्त उर्ह सिन्वाता है, कि कार खाना की गुलामी शास्वन और अपरिजतनीय अवस्था है, जिसमें मुधार क्रिया जा सन्ता है, पर जा खम नहीं की जा सकती । इसक विपरात उर्ह खेती को अपनाने क आवश्यक साधना की खोज करनी चाहिए ।

इस प्रकार जा अमजावी खेती करना छोड़कर कारखानों में मजदूरी करने लगे हैं, उनका अमजीवी सना, दइतालो और पहलो मई का भण्डे लेकर सड़क पर बच्चा जैस प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं । उर्ह ता सिर्फ एक ही बात की आवश्यकता है और वह यह कि किम प्रकार उनका कारखाना की गुलामी से छुटकारा मिले और वे खेती पर गुजर बसर करने लगे । इसमें बाधक हैं वे भूस्वामी, जा स्वय काम नहीं करते, पर जिहाने बड़ी माना में जमीन को हड़प रखा है । अमजीवियों का वह जमीन तिलवा देने की अपने शासकों से प्रायना और माग करनी चाहिए । इसमें वे किसी बाह्य बन्तु की माग न करेंगे, जिस पर उनका अधिकार न हो । जमीन पर रहने और उससे अपना भरण-पोषण करने

का अथ प्राणियों की भांति उनका भी विल्कुल स्पष्ट और अमर्यादित अधिकार है। इसमें लिए उन्हें दूसरों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने इसी अधिकार की मांग करना है।

जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत को खत्म करना अनिवाय हो गया है, कारण इस प्रथा का अन्वय, उसकी तक हानता और निष्पत्ता उहुत स्पष्ट हो चुकी है। समाल सिफ यहो है कि उसकी खत्म किस प्रकार किया जाय ? रूम और अथ देशों में गुलामों की प्रथा का अन्त सरकारी आशाओं द्वारा किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि पर व्यक्तिगत मिल्कियत का अन्त भी सरकारी आशा द्वारा ही होगा। किन्तु शासन तन ऐसी आशाओं क्वचित ही दिया करते हैं।

शासन तनो म ऐस लागो का बोल बाला होता है जा दूसरे लोगो के श्रम पर जावन बसर करते हैं और जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत के द्वारा वैसा जीवन चिताना सरसे अधिक आसान होता है। इसलिये केवल शासक और भूस्वामी ही इस सुधार का विरोध नहीं करेगे बल्कि वे लोग भी करेंगे जा शासन अथवा भूस्वामीवाद का अग्र नहीं हैं लेकिन फिर भी धनवानों की सेवा करते हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारी, कलाकार और वैज्ञानिक जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अवन लिए लाभदायक समझते हुए उसका समर्थन करेंगे अथवा कम जरूरी बुराइयों का विरोध करेंगे, किन्तु इस बड़ी समस्या का स्पष्ट तक न करेंगे। अधिकांश खाते पीते लाग जान भूक्त कर न सही तो कम से कम सस्कार वश यह महसूस करते हैं कि उनकी सुविधाजनक अथवा का आधार भूस्वामीवाद है। यही कारण है कि धारा सभाओं में लोगों की भलाई की चिन्ता का दिग्गवा किया जाता है। उनकी कथित भलाई के नाम पर कानून बनाये जाते हैं और चर्चों की जाती हैं। किन्तु जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा का अन्त करने का जिन् भी नहीं किया जाता जो कि लोगों की भलाई के लिए नितात आवश्यक है।

इसलिये जमान पर व्यक्तिगत स्वामित्व की समस्या का हल करने के

लिए सब से पहले यह आवश्यक है कि उसके सम्बन्ध में जान बूझ कर जो मौन साध लिया गया है उसे भंग किया जाय । यह अवस्था उन देशों में है जहाँ मजदूरों का एक भाग धारा समाजों के हाथ में है । किन्तु जिन देशों में मजदूरों का राजा न हाथ में हो, वहाँ जमान पर व्यक्तिगत मिलिक्यत उठाने का आशा निकल सन्ने का और भा कम सम्भारना सम्भनी चाहिए । राजाओं के हाथ में भी सत्ता नाम के लिए हा हाता है । दरअसल वह उन लोगों के हाथ में हाता है जो राजा न सम्बन्धों और निकटवर्ती हाते हैं । ये लोग राजा को अपनी इच्छानुसार नचाते हैं । इनके अधिकार में बहुत सारा जमान हाती है और यदि राजा चाहे तो भी उस जमान का उनका हाथों से नहीं निहाल सन्ता । इसलिए यह आशा करना कि शासन तत्र जमान का भूम्यामियों के हाथों से ह्दान लेगा, दुसरा मात्र है । नल प्रयोग द्वारा भा ऐसा नहीं किया जा सकता, कारण, सत्ता हमेशा उन लोगों के हाथों में रहा है और रहेगी जिन का कि जमान पर पहले से अधिकार चला आता हा । सम्भारनामियों का याचना के अनुसार जमान का वापसा की प्रताप्ता करना भी मूखतापूर्ण हागा । यह मन्थिष्य की आशा पर उत्तम जानन की परिस्थितियों का छाड़कर नुरा परिस्थितियों का अपनाने के सदृश हागा । हरेक सम्भार आत्मी यह सम्भारता है इस याचना से भ्रमजायियों को मुक्ति तो मिलनी नहीं, उल्टे वे मालिकों के और भा ज्याण गुलाम बन जात हैं और आगे कायम हान वाले कारखानों के सञ्चालकों के गुलाम बनने को तयार हाते रहते हैं । प्रतिनिधि शासन अथवा गजाओं से भा भूम्यामापाद के अत का आशा नहीं की जा सकती । राजाओं के निकटवर्ती लोगों के अधिकार में बड़ा-बड़ी चागारें हाती हैं । ये लोग किसानों की मलाइ के लिए चिन्ता भले हा प्रकट करें, पर वे उई जमीन हागिज न सपेंगे । कारण, वे जानत हैं कि जमीन पर स्वाभिव्य कायम रखे बिना वे अपनी मुविधाजनक स्थिति अर्थात् बिना रुम किये दूसरों की मेहनत से लाभ उठाने की स्थिति कायम न रख सकेंगे । तो फिर भ्रमजायियों को उस

अत्याचार से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, जिन्होंने वे इस समय शिकार बने हुए हैं।

शुरू में तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थिति का कोई इलाज ही नहीं है और मजदूर इतने जफड़ चुन हैं कि वे ग्राहक नहीं हो सकते, किन्तु यह बारा रजाल है। मजदूरों को केवल अपने पर होने वाले अत्याचारों के कारणों पर गहगह से विचार करने की जरूरत है, उन्हें ज्ञात होगा कि मार काट, समाजवाद, अथवा सरकार पर थोपी आशायें बाधने के अलावा उनके पास अपना आजादी हासिल करने का एक और उपाय है जो अचूक है और जिसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। यह उपाय हमेशा उनके हाथों में रहा है और अब भी है।

वस्तुतः मजदूरों का भयंकर दुरवस्था का एक ही कारण है और वह यह है कि जिस जमीन की उन्हें जरूरत है, उस पर भूस्वामियों ने कब्जा कर रखा है। किन्तु प्रश्न यह है कि भूस्वामी इस जमीन को अपने अधिकार में क्योंकर रखे हुए हैं? पहली बात तो यह है कि यदि मजदूर इस जमीन का उपयोग करने की कोशिश करें तो राज्य की फौजें उन्हें ऐसा न करने देंगी, मजदूरों का मार पीट कर हकाल दिया जायगा और जमीन पुनः भूस्वामियों को सौंप दी जायगी। और इन फौजों में श्रमजावी ही तो होते हैं। इस प्रकार खुद श्रमजीवी ही भूस्वामियों का उस जमीन पर अपना अधिकार बनाये रखने के लिए समर्थ बनाते हैं जो वास्तव में उनकी नहीं है, बल्कि सब की है। यही नहीं, श्रमजावी उस जमीन पर खेती करते हैं और भूस्वामियों का लगान देकर उनका उस पर अधिकार कायम करते हैं। श्रमजावियों का यह बंद कर देना चाहिए। फिर भूस्वामियों के लिए उस जमीन पर कब्जा रखना न केवल व्यर्थ बल्कि असम्भव हो जायगा और जमीन सब की सम्पत्ति बन जायगी। किन्तु यह सम्भव है कि उस दशा में भूस्वामी श्रमजावियों के उजाड़ मशीनों से काम लेने लग जाय और खेती के उजाड़ पशुपालन और जंगलाल का काम शुरू कर दें, पर उनका काम मजदूरों के बिना नहीं चल सकता और वे चाहें

या न चाहें, उधे क्रमशः अपनी जमीनें ह्वाइ देनी पड़ेगी। इस प्रकार, भ्रमजीवियों के लिए गुलामी से आजाद होने का उपाय केवल यह है कि वे भूमि पर व्यक्तिगत मिल्कियत का अपराध समझते लगे और उस ताकत को सहयोग न दें जो मजदूरों का जमान से वंचित करती है और न भूम्यामियों के रोज मजदूर बनें और न हा उनका जमीन को लगान पर जाने राय।

यह दलील दी जा सकती है कि यह उपाय तभी कारगर हो सकता है जब दुनिया भर के भ्रमजीवी सहयोग करके रोज मजदूर उनसे अथवा जमान लगान पर लाने में इन्कार करें। किन्तु यह नहीं हो सकता। यदि कुछ मजदूर ऐसा करेंगे तो दूसरे मजदूर, दूसरी जातियों के मजदूर इस बात को जरूरी न समझेंगे और भूम्यामी जमीनों पर यथावत अपना अधिकार कायम रख सकेंगे। इस प्रकार जो भ्रमजीवी असहयोग करेंगे, वे अकारण प्राप्य सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे और मजदूरों का हालत में कुछ सुधार न होगा। अगर मेरा आशय हड़ताल में हाना तो यह टनाल बिल्कुल सही होती। पर मैं हड़ताल का प्रस्ताव नहीं पेश कर रहा हूँ। भ्रमजीवी अत्याचारी सत्ता से सद्व्यवहार करना, ग्येन मजदूरी करना अथवा लगान पर खेत लेना सिध इसलिये उद न करें कि यह बाने उनका लिए हानिकर हैं और उनका गुलाम बनाने वाला है, बल्कि यह समझें कि जिस प्रकार हत्या, चोरी और डकैती आदि दुष्कर्मों में दूर रहना और उनमें किसी प्रकार हिस्सा न लेना उनका कर्तव्य है, उसी प्रकार उपरान्त कार्यों में भाग लेना भी बुरा काम है जिससे हर आदमा का बचना चाहिए। यदि भ्रमजीवी गहराई के साथ सावें कि भ्रमजावियों का धम न करने वाला की जमीनों पर काम करने का क्या अर्थ होता है तो उन्हें माफ़ निर्निगद रूप से शत ही जायगा कि जमान पर व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्याय में हिस्सा लेना और उसे कायम रखना बुरा काम है। जमान पर भूम्यामियों के अधिकार का कायम रखने का परिणाम यह होता है कि लान्वा मनुष्य, बूढ़, स्त्री पुरुष और उच्चे गरीबी और कष्ट का जीवन बिताते हैं। उन्हें

ग्रह पे रक्षा पड़ता है अत्यधिक भ्रम करना पड़ता है और अकाल मौत व मुँह म चला जाना पड़ता है। यह सब इसलिए हाना है कि जमीन पर भूस्वामियों न कजा जमा रखा है।

यदि जमान पर भूस्वामियों का अधिकार हाने के दुष्परिणाम इतने भयंकर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हैं—तो जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व कायम रखने में सहयोग देना और उसका समर्थन करना स्पष्ट पाप है, जिससे हर व्यक्ति का बचना चाहिए। करोड़ों मनुष्य सूदगरो, आवागदो, आततायीपन, चोरी, हत्या आदि नाता का पाप कर्म समझते हैं और उनसे दूर रहते हैं। जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत व सम्बन्ध में भ्रमजीवियों का भाव ही चाहिए। इस प्रकार का मिल्कियत की अत्यायता वे खुद जानते हैं और उसका बुरी और निन्द्य नात समझते हैं। तब वे उसमें शरीक क्यों होते हैं और क्यों उसका समर्थन करते हैं ?

मैं हडताल की सलाह नहीं देता मैं तो चाहता हूँ कि जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत में भाग लेने व पापकर्म को साफ साफ महसूस किया जाय और फलस्वरूप उससे विरक्त हुआ जाय। यह सच है कि इस प्रकार के असहयोग से एक ही समस्या का हल करने में तिलचम्पी रत्न वाले तमाम लोगों में यह तात्कालिक एफता नहीं होता जो हडताल से होता है और इसलिए सफल हडताल व जो पूर्ण निश्चित परिणाम निकलते हैं, वे इस असहयोग व नहीं निकल सकते। पर उसका द्वारा हडताल की अपेक्षा कदां ज्यादा मजदूर आरक्षायी एफता उत्पन्न होती है। हडताल व दिना की अस्वभाविक एफता हडताल का उद्देश्य पूरा होते ही खत्म हो जाती है किन्तु समान काय की एफता अथवा विचारों की समानता से उत्पन्न एफता टूटने के बजाय बराबर शक्तिशाली होती रहती है और अधिकाधिक लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। यदि हडताल व खयाल से नहा, मलिक जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व में भाग लेने का पाप समझ कर भ्रमजीवी असहयोग करें तो उसका मादवी परिणाम निकलना चाहिए और निकल सकता है। बहुत सम्भव है कि भ्रमजीवी भूस्वामियों की

मिलिक्यत में सहयोग देने का अर्थात् को समझ जाय, फिर भी उनमें से बहुत भाड़े उतारी जमीनों पर मजदूरी करने या उनका लगान पर लेने से इन्कार कर सकें । किंतु जा ऐसा करेंगे, वे केवल स्थायी अथवा तात्कालिक कारण से न करेंगे, बल्कि यह समझ कर करेंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित । यह सब लोगों के लिए हर समय कतय रूप होगा । इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि उनके कथन और आचरण से जा मजदूर जमान पर व्यक्तिगत मिलिक्यत के अर्थात् और उससे पैदा होने वाले दुःपरिणामों को समझते जायगे, उनकी तादाद निरन्तर बढ़ती जायगी ।

यह ठीक ठाक बता सकना असंभव है कि यदि भ्रमजीवी जमीन की व्यक्तिगत मिलिक्यत में सहयोग देने का पाप समझने लगता तो उसके फलस्वरूप समाज के सगठन में परिवर्तन हा जायगे, यह निश्चित है कि परिवर्तन हायि, और नितनी हा उक्त अनुभूति विस्तृत हागी, उतनी ही वे महत्त्वपूर्ण हागे । कम से कम यह हो सकता है कि कुछ भ्रमजीवी भूस्वामियों के लिए काम न करें अथवा उनकी जमीन लगान पर न लें और भूस्वामी यह समझते लगे कि जमीन का अपने अधिकार में रखना लाभदायक नहीं रहा । उस दशा में या ता वे ऐसी व्यवस्था मनन कर सकते हैं जा उन भ्रमजीवियों के लिए लाभदायक हा, अथवा वे अपने स्वामित्व को विस्तृत ही छाड़ दे सकते हैं । अथवा यह भी हो सकता है कि सेना में जा भ्रमजीवी हैं, वे जमान को व्यक्तिगत मिलिक्यत के अर्थात् का समझ कर देश के भ्रमजीवी भाइयों का दमाने के काय में सहयोग देने से अधिकाधिक इन्कार करते जाय और इस प्रकार सरकार भूस्वामियों की जागीरों का प्रभाव न करने के लिए विवश हा जाय और तमाम जमीन आजाद हा जाय । अतः में यह भी सम्भव है कि सरकार जमान को स्वतंत्र करने की अनिवार्यता का समझ कर भ्रमजीवियों की विजय होने में पहले ही एक आज्ञा जारी करके कानून द्वारा जमीन की व्यक्तिगत मिलिक्यत राल्म कर दे । मार यह कि कइ तरह के परिवर्तन हा सकते

हैं और हांगे और पहले से उनको ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। किंतु एक बात निश्चित है और वह यह कि परमात्मा की इच्छा अथवा अपने अंतःकरण व अनुसार हम सम्बन्ध में जो भी काम सच्चाई के साथ किया जायगा, उसका परिणाम निकले बिना नहीं रहेगा।

जिस समय लोगों के सामने ऐसा कोई काम करने का अवसर आता है जो बहुमत को पसंद नहीं होता तो बहुधा वे क' देते हैं—“सब लोगों के आगे हम अनेके क्या कर सकते हैं ?” ऐसे लोग समझते हैं कि कोई काम तभी सफल हो सकता है जब सब लोग या कम-से कम बहुत से लोग उसमें साथ हों, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि बहुत लोगों की जरूरत तो बुरे काम के लिए पड़ा करती है। सत्कार के लिए तो अनेका आदमी भी काफी होना है। कारण, परमात्मा सदा सत्कर्म करने वाले का साथ देता है। और जिसने साथ परमात्मा होगा उसने साथ आगे पीछे तमाम आदमी हो जायेंगे। हर हालत में श्रमजीवियों की स्थिति में सुधार तभी होगा जब वे परमात्मा की इच्छा और अपने अंतःकरण के अनुसार अधिकाधिक चलेंगे और पहले की अपेक्षा नैतिकता का अधिकाधिक पालन करेंगे।

उत्पादन व समस्त साधनों को समाज की सम्पत्ति बनाने से पहले ही जा शिक्षा मजदूरों को उन कारखानों का, जहां वे काम करते हैं, मालिक बना देने की आशा दिलाती है, वह न केवल इस स्वर्ण नियम के विरुद्ध है कि हमको दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, बल्कि निश्चित रूप से अनैतिक है।

मजदूरों का सैनिकी का हैसियत से उल प्रयोग करना, खेत मजदूरों को करना अथवा लगान पर जमीन जातना और इस प्रकार जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत का समर्थन करना उतना ही उम नियम व विरुद्ध है। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी अवस्था क्षणिक तौर पर भले ही सुधर जाय, किन्तु अथ श्रमजीवियों की दशा हमने फलस्वरूप और भी ज्यादा खराब हो जाती है।

प्रत्यक्ष बल-प्रयोग, समाजवादी हलचल और अपने लाभ की
 प्रति व्यक्ति भूम्यामित्यवाद का समर्थन—भ्रमजीवियों के यह सारे
 उपाय अभी तक इस लिए सफल नहीं हुए हैं कि हम दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव
 मौलिक तत्व न अनुकूल नहीं हैं कि हम दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव
 करें जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करे। मजदूरों का गुलामी
 स मुक्ति दिलाने के लिए नियात्मक प्रयत्न उतना आवश्यक नहीं है,
 जितना कि यह जरूरी है कि वे पाप से अलग रहें, सिर्फ इस लिए कि
 ऐसा करना उचित और नैतिक है, अर्थात् परमात्मा का भर्त्सना का अनु-
 सरण किया जाय।

गरीबी उभी समाज में कायम रह सकती है, जहां लाग पारस्परिक
 संपर्क के जगली मानून का आशय लेते हैं। किन्तु धर्म प्राण समाज में
 गरीबी नहीं हो सकती। जब लाग अपने पास जा कुछ है, उसका आपस
 में बाँट लेंगे तो वह हमेशा सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए
 काफी होगा और कुछ बच भी रहेगा। एक समय का जिन है कि जन
 समाज में उपदेश दे रहे थे ता आताआ का भूख लग आइ। ईसा
 मसाह का मानून हुआ कि कुछ लोगों के पास खाने का सामान मौजूद
 है। उन्होंने उन आताआ का गानाकार बनाकर बैठ जान का आदेश
 दिया और जिनके पास खाने-सामान थी, उनका कहा कि वे एक सिर से
 उस अपने पड़ोसियों का तरफ बढ़ाना शुरू करें और इस प्रकार जन एक
 का पर भर जाय ता वह बची हुई सामान अपने पड़ोसी की तरफ बढ़ा
 दे। इस प्रकार जब यह चक्र पूरा हुआ ता न बचल सन का पेट भर
 गया, बल्कि बहुत मारो सामान बच रहा।

मानव-समाज में जब मनुष्य ऐसा करेंगे तो गरीबी भाग जायगा
 और उम में रहने वाले मनुष्यों का भूम्यामिता का जमाने किराये पर लेने
 अथवा उनकी मजदूरी करने की जरूरत न पड़ेगी। यह काइ कारण
 नहीं हो सकता कि चूंकि हम गरीब हैं, इसलिए हम ऐसा काइ काम
 करें जो हमारे दूसरे भाइयों के लिए हानिकर हो।

यदि इस समय भ्रमजीवी भूस्वामियों की मजदूरी करते हैं या उनकी जमीन लगान पर लेते हैं तो कारण यह है कि वे अभी इसको पाप नहीं समझते और न यह समझते हैं कि इस प्रकार वे खुद अपना और अपने भाइयों का कितना बड़ा नुकसान करते हैं। लोगों का ज्यों-ज्यों पता चलेगा कि जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत के साथ सहयोग करने के क्या परिणाम होते हैं और वे इसको जितना अच्छी तरह समझेंगे, त्यों त्यों स्वभावतः भ्रम न करने वाला का दबाव भ्रमजावियों पर कम होता जायगा।

भ्रमजीवियों की दशा सुधारने का एक मात्र निर्विवाद उपाय यह है कि जमीन को भूस्वामियों के कब्जे से छुड़वाया जाय, और यह उपाय परमात्मा की मर्मा के अनुकूल है। यदि भ्रमजीव उनको दाने वाली शक्ति को सहयोग न दें और न भूस्वामियों की मजदूरी करें और न उनकी जमीन लगान पर लें तो जमीन मुक्त हो सकती है। भ्रमजीवियों का यह जानना चाहिए कि भूस्वामियों के कब्जे से जमीन का छुड़वाना उनके हित के लिए जरूरी है और यह अभी सम्भव हो सकता है जब वे अपने भाइयों के प्रति दिसा करना, भूस्वामियों की मजदूरी करना और उनकी जमीन लगान पर लेना बंद कर दें। इससे अलावा भ्रमजीवियों को पहले से यह भी जान लेना चाहिए कि जब जमीन भूस्वामियों के अधिकार से मुक्त हो जायगी तो वे उसकी व्यवस्था किस प्रकार करेंगे भ्रमजीवियों में उसकी किस प्रकार बाँटेंगे।

बहुत से लोग समझते हैं कि एक बार जमीन भ्रम न करने वाला के हाथों से छुड़वा लेने के बाद सारा मामला ठीक हो जायगा। किन्तु यह ठीक नहीं है। यह कहना सरल है कि भ्रम न करने वाला से जमीन ले ली जाय और भ्रमजीवियों को दे दी जाय। किन्तु यह किस प्रकार किया जाय कि अत्याय न हो, और धनवानों को फिर बड़ी बड़ा जागीरें खरीद कर मजदूरों का गुलाम बनाने का मौका न मिले।

हम में से कुछ का खयाल है कि मजदूरों अथवा जनसमुदायों का

अपना इच्छानुसार चाहे जहा जमीन जानने और जाने का अधिकार हाना चाहिए। पुराने नमाने में ऐसा ही होता था। किंतु यह वडा सम्भव हो सकता है जहा आवाजी कम हा, जमान का ग्राह्यता ही और वह एक ही किम्म की हो। पर जहा याजादी दतनी अधिक हा कि जमीन से उसका भरण पोषण न हो सके और जहा जमीन उदकिर्मों की हो, वग जमान के रेंकरे का दूसरा तराहा डूटना होगा। क्या यादमिया की तादाद के दिमाग से उसका जाग जाय ? किंतु ऐसा करने से जमान उनको भा मिल जायगी, जो खेती करना नहा जानते और ये भ्रम न करने वाले लाग उसका धनयाना न हाथ रहन रग देंगे या बेच देगे और फिर ऐसे लोगों का एक बग पैग हो जायगा जो भ्रम तो करेगा नहा और बडा बडा जागारो का मालिक बन जायगा। ता क्या भ्रम न करने वालो का जमीन बेचने अधरा रदन रखन से रोक दिया जाय ? उस अवस्था में उन लागों की जमीन जा उसे जातना नहा चाहते या जान नहीं सकते, बकार पडा रहेगी। इमने पलाजा मनुष्यों की तादाद के दिमाग से जमीन का उद्वारा करने मे विभिन्न किम्म का जमीन किस प्रकार तरातर उठ सकगा। उपजाऊ, उजर, गेतीगी और दलाल वाला सभा तरहे की जमीन हातो है। शहरों की जमीन का मकडा रुपया बीना पैग हा ता ई और दूर देहाता की जमीन से कुछ आमदनी नहीं हाना। ता जमीन किस प्रकार रागी जाय कि वह भ्रम न करने वाला क कने मे पुन न जा सने तथा किसी क भी दिला का नुकमान न पहुँचे और न ही किसी प्रकार ने मनभेद और भगडे उठ स्वड हो। इम समस्या को हल करने क लिए अनेक लागों न अपना निमाग तपसापा है और भ्रमजीनिया में जमीन को जाने की अनेक याजनाय तैयार की गई हैं।

समाज संगठन की रुधित साम्प्रदायी योजनाया क अलावा, विनरु अनुसार जमीन सार्यजनिक सम्पत्ति समझी जाता है और गेना सम्मिलित रूप से का जाता है, मेरा जानकारी में निम्न याजनामें और है —

एक याजना स्वाग्लैंड क रहने वाले विनियम आगिलगी का है।

वह १८-वीं शताब्दी में हुआ था। आगिलनी का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य जमान पर पैदा हुआ है और इसलिए उसका यह विरिवाद अधिकार है कि उस पर वह रहे और उसकी पैगवार से श्रवना भरण पोषण करे। यादों से लोग जमान के बड़े-बड़े दुमड़ा का व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाकर इस अधिकार का मर्यादित नहीं कर सकते और इसलिए हर मनुष्य का अपने हिस्से की जमीन पर अग्रगणित अधिकार होना चाहिए। और यदि किसी के कान में उसके हिस्से से अधिक जमीन है और उससे वह लाभ उठाता है और उस अतिरिक्त जमान के असली मालिक को उन्नत पेश नहीं करते तो उसको इन अतिरिक्त जमीन के उपयोग के लिए राज्य का टैक्स अदा करना चाहिए।

थामस स्पेन नामक एक दूसरे अंग्रेज ने कुछ असें पीछे जमीन की समस्या का इस प्रकार हल किया कि तमाम जमीन का जिला की सम्पत्ति बना दिया जाय और ये जिले अपनी इच्छानुसार उसका बंटवारा करें। इस प्रकार जमीन की व्यक्तिगत मिलिस्सपत का उसने सवषा निषिद्ध करार दिया। मि० स्पेन ने इस सत्रध में सन् १७८८ की एक पत्रना का जिन किया है जो उसका दृष्टिकोण का बड़ा उत्तम उदाहरण है। यह लिखता है— 'मैं जंगल में अररोट बीन रहा था कि जंगलात अपसर आया और पूछने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ? मैंने जवाब दिया कि मैं अररोट बीन रहा हूँ ।'

इसपर उसे जडा आश्चर्य हुआ और वह काने लगा कि ऐमा करने और कहने का तुम्हें साहस क्योंकर हुआ ? मैंने कहा— "मैं ऐमा क्या न करूँ ? यदि किसी बन्दर या गिलहरी ने अररोट खाये होते तो तुमने एतराज किया होता ? तो क्या मैं उन जानवरों से भी गया-बीता हूँ अथवा मेरा कम अधिकार है ? लेकिन तुम ही कौन, जो इस प्रकार मेरे काम में बाधा डाल रहे हो ?"

उसने कहा— "मैं तुम्हें यह उस समय बताऊंगा, जब तुम दूसरों की भीमा में अनधिकार दारिल हाने के जुम में पकड़े जाओगे ।"

मैंने कहा—“ठीक है, किन्तु जिस जगह किसी आदमी ने न पड़ लगाव और न जमान का जोता-बोया, उसमें याना अनाधिकार प्रवेश कैसे हो सकता है ? यह अखरोट प्रकृति ने अपने आर पैग किये हैं, मनुष्या और जानवरों-दोनों के पापण के लिए उनाये गए हैं और इसलिए वे उन की सम्पत्ति हैं ।

उसने कहा—“मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जगल सावजनिक नहीं है । यह पार्टलैण्ड व उमराव का जागीर है ।”

मैंने कहा—“अच्छा । उमराव महादय का मेरा सलाम । पर प्रकृति मुझमें और उनमें काइ भेद नहा करती । प्रकृति के दरवार में तो यह नियम है कि जो पहले आवे सो पहले पावे । इसलिए यदि उमराव महादय ना अखरोट चाहिए तो उन्हें आगे से जरा जल्दी आना चाहिए ।”

अन्त में स्पेन्स ने कहा है कि जिस देश में उसका अखरोट धानने का अधिकार न हो, यदि उस देश का रक्षा करने के लिए मुझ से कहा जाय तो मैं बन्दूक पेंकटू गा और कहूंगा कि पार्टलैण्ड व उमराव और उनके जैसे लोग हा उसका लिए लड़ जा देश के मानिक होने का दावा करते हैं ।

‘विवेक का युग’ (The Age of Reason) और ‘मनुष्य के अधिकार’ (The Rights of man) नामक पुस्तकों के सुप्रसिद्ध लेखक थामस पेन ने भी इसी प्रकार इस समस्या का हल किया है । उनकी याचना की विशेषता यह है कि उन्होंने भूमि पर व्यक्तिगत मिल्कियत का अन्त करने के लिए उत्तराधिकार की प्रथा को मिटा देने का प्रस्ताव किया है ताकि एक मालिक व मरने के बाद उसकी जमीन सावजनिक सम्पत्ति हो जाय ।

थामस पेन के बाद गन शताब्दि में पट्रिक एडवर्ड डेव ने इस बारे में विचार किया और लिखा । उसकी योजना यह थी कि जमान का मूल्य दो प्रकार में बढ़ता है—एक तो जमीन की खुद हैसियत हाती है और दूसरे उसपर भ्रम किया जाता है । भ्रम के फलस्वरूप जमीन की जा कीमत बनती है, उसपर व्यक्तियों का अधिकार हो सकता है । इसके

विपरीत जमीन की स्वतः जा कीमत हाती है, वह तमाम राष्ट्र की सम्पत्ति समझी जानी चाहिए और इसलिए उस पर आज ऋण की तरह व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता। वह तो सारे राष्ट्र की सम्पत्ति होनी चाहिए।

इस से मिलती जुलती योजना जापान की भूमि उद्धारक सस्था की है। उसका सार यह है कि प्रत्येक मनुष्य का अपने हिस्से की जमान पर अधिकार होना चाहिए, बशर्ते कि वह उसके लिए एक निश्चित टैक्स देता हो और इसलिए वह अपने हिस्से से अधिक जमीन अपने अधिकार में रखने वालों से माग कर सकता है कि उसको अपने हिस्से का जमीन सौंपी जाय।

किंतु व्यक्तिगत में हेनरी जाय की योजना को अद्य सत्र योजनाओं से अधिक न्यायपूर्ण, लाभकारी और व्यावहारिक समझता हूँ। सक्षेप में इस योजना को यों प्रकट किया जा सकता है। कल्पना करो कि अनुक प्रदेश में तमाम जमीन दो भू स्वामियों के अधिकार में है। उनमें से एक धनवान है और प्रदेश में रहता है और दूसरा गरीब है और घर पर रह कर रोती पाड़ी करता है। और सी किसान ऐसे हैं जिनके हिस्से में थोड़ी थोड़ी जमीन आई है। इसने अलावा इस प्रदेश में मजदूरी करने वाले लोग और कारीगर व्यापारी, राज्य कर्मचारी आदि सबका लोग ऐसे रहते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है। कल्पना करो कि इस प्रदेश के तमाम लाग फैसला करते हैं कि जमीन सावजनिक सम्पत्ति होनी चाहिए। उस दशा में उसका बन्वारा कैसे करेंगे ?

जिनके अधिकार में जमीन है, उनसे जमीन लेकर हरेक को अपनी मर्जा के मुताबिक जमीन का उपयोग करने देना व्यावहारिक न होगा, क्योंकि उस दशा में एक ही जमीन को कई लाग एक साथ लेना चाहेंगे और पल्लस्वरूप आपस के अन्य भगडे उठ खडे होंगे। सब लोग मिल कर खेती करें और धाद में पैदावार का बन्वारा करलें, यह सुविधाजनक न हागा, क्योंकि कुछ के पास हल, पैल, गाड़े आदि होंगे और कुछ बिल्कुल कोरे होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को खेती का अनुभव और

जान भा न होगा। मनुष्यों की संख्या व अनुसार परापर जमीन का बांटना बहुत कठिन होगा। यदि जमान का इस प्रकार पाटा जाय कि श्रद्धा, साधारण और उजर भूमि परापर हिस्सों में हरेक का मिल जाय तो जमीन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जायगे।

इसके अलावा इस प्रकार का अंतराल गहरों से खाला न होगा। कारण, जो काम न करना चाहेंगे या अत्यधिक गहन होंगे, रुपये की खानि अपना जमान धनधाना व हाथ बच देंगे और फिर बड़े बड़े जमान पर और ताल्लुकदार पैदा हो जायगे। इस लिए इस प्रदेश व लोग नियम करते हैं कि जमान का उन्नी लागों व अधिकार में रहने दिया जाय किन्तु अधिकार में बढ चली आरही है और यह तय किया जाय कि मून्वामा राष्ट्रीय काय में एक निश्चित रफ्त दिया कर जो उस जमान की आमदनी के अनुसार हो। यह रकम जमीन पर की गई मेहनत के अनुसार नहीं, बल्कि जमान की अपनी हैसियत के अनुसार निर्धारित हो जाय। इस प्रकार जो आमदनी होती है, इसका वे आपस में बाँट लेते हैं।

किन्तु भू-स्वामियों ने इस प्रकार अपना दस्तूटा करना और उसको सब लोगों में बराबर बांटना पचासा काम है। फिर सब लोग सावजनिक आरक्षकताओं अर्थात् स्कूलों, मन्दिरों, आग बुझाने व इजिनों, ग्यालों, सड़कों का मरम्मत आदि के लिए टैक्स देते हैं और यह अपना सावजनिक आरक्षकताओं का पूर्ति के लिए काफी नहीं होता, इसलिए इस प्रदेश के निवासियों ने फैसला किया कि जमान का आमदनी का अपना दस्तूटा करने और उसका बराबर बांटने का उपाय तथा फिर उसका कुछ हिस्सा टैक्सों के रूप में वसूल करने का उपाय जमान की आमदनी सावजनिक आरक्षकताओं की पूर्ति के लिए रखना जाय। यह व्यवस्था करने का बाद उस प्रदेश के लोग अधिक भूमि रखने वालों में अधिक और कम भूमि रखने वालों से कम पैसा मागतें हैं, और कुछ लोग जिनके पास कुछ जमीन नहीं है, कुछ नहीं मागते। और उन्हें उन मुनिवाओं

का लाभ उठाने देते हैं जा जमीन के लगान की रकम से मुलभ की गई है।

इस व्यवस्था का यह नतीजा होता है कि जो भू स्वामी अपनी जमान पर नहीं रहता और उससे बहुत थोड़ा पैसा करता है, जमीन को अपने कब्जे में रखना लाभदायक नहा समझता और उससे इस्तीफा दे देता है। इससे विपरीत दूसरा भूस्वामी, जो अच्छा किसान भी है, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ता है और अपने पास उतनी ही जमान रखता है जितनी से वह टैक्स की रकम से कुछ अधिक पैसा कर सके।

जिन किसानों के पास थोड़ा जमीन है, जिनके पास काम करने वाले ज्यादा और जमीन कम है और जिनके पास जमीन नहीं है, पर जो खेती बाड़ी द्वारा अपना भरण-पोषण करना चाहते हैं, वे सब भू स्वामियों द्वारा छोड़ी हुई जमान ल लेते हैं। इस प्रकार इस योजना के अनुसार इस प्रदेश के तमाम लोग को जमीन पर रहने और उससे भरण पापण प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है और तमाम जमीन उन लोग के अधिकार में चली जाती है जो खेती करना पसंद करते हैं और उससे द्वारा अधिक उत्पादन कर सके हैं। इससे अलावा सामाजिक समस्याओं की अवस्था सुधर जाती है, कारण सामाजिक आवश्यकताओं के लिए पहले से अधिक रुपया मिलने लगता है। और सब से बड़ी बात यह होती है कि भूमि-अधिकार सम्बंधी यह परिवर्तन बिना किसी लड़ाई झगड़े और रून-उरानी के हो जाता है, जमीन को वे लोग स्वत छोड़ देते हैं जो उसको मुनाफे के साथ जात-बो नहा सकते। यह है हेनरी जाज की योजना, जिसका विभिन्न देश अथवा सारी दुनिया अपना सकती है।

अब मैं सक्षेप में अपने कथन का दुहराता हूँ। मरी श्रमजीवियों को सलाह है कि तुम पहले अपनी आवश्यकता को साफ साफ समझो और जिसकी तुमको आवश्यकता नहीं है, उसके लिए परेशानी मत उठाओ। तुमको एक ही चीज की आवश्यकता है और वह है स्वतज जमीन जिसपर तुम रह सको और अपना भरण पापण कर सको।

दूसर, मेरा सलाह यह है कि तुम साफ-साफ समझ ला कि किन साधना से तुमका अपना जमीन की जरूरत पूरी करना है । दगा पमाद करके,—परमात्मा तुमको उससे उखाए—प्रत्यक्ष कर के, हड़ताल करके, धारा समाजों में समाजवादी प्रतिनिधि भेज करके तुम अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकते । वह तभी सफल होगा, जब तुम, जिसको बुरा काय समझते हो, उसमें सहयोग न दो, अर्थात् तुम हिंसा में सहयोग देकर या भूम्यामियों के स्वैता पर मजदूरी कर के या उनका गैत लगान पर लेकर जमान को व्यक्तिगत मिलिन्धन के अन्याय का समर्थन न करो ।

तीसरी सलाह मेरी यह है कि तुम पहले से ही साच ला कि जब जमान स्वतंत्र होगी तो तुम उसका किस प्रकार बाँटागे । इस पर ठाक टोक विचार करने के लिए तुम को यह न समझना चाहिए कि जिस जमान का भूम्यामी छाड़ेंगे, वह तुम्हारी हा जायगी । तुमका ता यह समझ लेना है कि जमान का उपयोग तभी प्रायपूर्ण हो सकता है और वह सब मनुष्यों में निष्पक्ष रीति से बाँटा जा सकती है जब जमान पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न स्थापित किया जाय, चाहे वह एक गन दुम्डा हा क्यों न हा । सूरज का गरमी और हवा की भाँति जमीन को भी सब मनुष्यों की सम्पत्ति मानने के बाद ही तुम बिना किसी भेद भाव के न्याय पूरक जमीन को विद्यमान याचनाओं अथवा किसी नई याचना के अनुसार सब लोगों में बाँट सकागे ।

चौथा बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । मेरी तुमका सलाह है कि अपनी जरूरतों का पूरी करने के लिए दगा, क्रान्तिया और समाजवादी हलचलों द्वारा शासक वर्ग से लड़ाई मत ठाना, बल्कि अपने जीवन को सुधारा । लोगों की हालत इसलिए बुरी है कि वे बुरा तरह जीवन बिताते हैं । और मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर हानिकर और काई विचार नहीं हा सकता कि उनकी दुखबन्धा के कारण वे खुद नहीं हैं, बल्कि बाहरी परिस्थितिया हैं । यदि मनुष्य अथवा मनुष्य समाज यह समझता है कि पास परिस्थितिया उसके कष्टों के लिए जिम्मेदार हैं और उन परि

स्थितियाँ को बदलने की चेष्टा करता है तो उसके कर्ण में और वृद्धि ही हानी है। किंतु यदि वह अपने अन्तर की ओर मुड़ता है और अपने कर्णों के कारणों का अपने और अपने जीवन के भीतर खोजता है तो शीघ्र इन कारणों का पता लग जायगा और वे स्वयमेव मिट जायगे।

“पहले तू ईश्वर के राज्य और सत्य की खोज कर, शेष सब अपने आप हा जायगा।” (माट्रिल) यह मानव जीवन का मूल नियम है। पुरा जीवन विताओ, ईश्वर की इच्छा न विरुद्ध, और तुम हजार कोशिश करो अपनी समस्या सुधारने की कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सदा जीवन विताओ, नैतिकता का ग्याल रखो और ईश्वर का इच्छा का अनुसरण करो और सुख की काइ चिन्ता न करो, वह तुमका अपने-आप प्राप्त हो जायगा और यह इस तरह होगा कि जिसकी तुमने कल्पना भी न की हागा। यह बड़ा स्वाभाविक और आसान मालूम पड़ता है कि हम दर्वाजे का ताड़ कर भीतर घुस जाय, जिसके भीतर हमारे मन का स्वयं वसा है। यह इसलिए भी हमको आवश्यक मालूम होता है कि हमारे पीछे लोगों की भीड़ जमा है जो हमका दबाये जा रही है और दर्वाजे की आर धकेल रही है। किंतु दर्वाजे का ताड़ने की हम जितना हा कोशिश करते हैं, उतना ही हमारे लिए उसके भीतर घुसना कठिन होता जाता है। दर्वाजे के द्वार सामने नहीं, हमारी अपनी आर हैं।

अतः सुख की खोज में मनुष्य का गहरी परिस्थितियों को सुधारने की चिन्ता न करके खुद का सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह बुराई कर रहा है तो उसे उससे निरत होना चाहिए और यदि वह भलाई नहीं कर रहा तो उसे करना शुरू कर देना चाहिए। सच्चे सुख के तमाम दर्वाजे हमेशा मनुष्य के अन्तर की ओर ही खुला करते हैं।

• यदि तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी वास्तविक भलाई के लिए तुम का ईश्वरीय नियम के अनुसार आचरण करना है, भाइ चारे का जीवन विताना है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा तुम अपने साथ चाहते हो—और जिन अर्थ में तुम इस तथ्य को समझोगे

श्रीर समझने के बाद उस पर आचरण करोगे, उसी अर्थ में तुमको वह सुख प्राप्त होगा, जिसकी तुम कामना करते हो और तुम्हारी गुलामी का नाश हो जायगा।

“तुम सत्य को पहचाना और वही तुम का मुक्ति देगा।”

७ :

उद्धार का उपाय

दूसरा से जिन व्यवहार का आशा रखते हो, वहाँ तुम उनके साथ भी करो, क्योंकि कानून और इशरर का यही आदेश है।

—बाइबिल

“आत्मन प्रतिकूलानि न परेषा समाचरेत्।”

दुनिया में श्रमजावियों की सख्या एक अरब से भी अधिक है। खान पाने का तमाम सामग्री और सतार की समस्त चीजें, जिनपर मनुष्यों का जीवन निर्भर है और जिनसे लोग अमार बने हुए हैं, श्रमजावी पैदा करते हैं। किन्तु वे जो कुछ पैदा करते हैं उसका लाभ वे स्वयं नही उठाते, राज्यकर्ता और बनवान उसका फायदा उठाते हैं। इसके विपरीत श्रमजीवी हमेशा रारीशी, अज्ञान और गुलामी के शिकार बने रहते हैं। और उनको उन्हा लोगो के हाथो अनादर सहन करना पड़ता है, जिनके लिए वे भाजन, वस्त्र और अन्य सुगम-साधन मुनभ करते हैं।

जमीन श्रमजावियों के हाथ से छीनकर उन लोगो की सम्पत्ति मानी जाती है जा उसपर श्रम नहीं करते। इसका नतीजा यह होता है कि श्वेती करने वालो का अपना पेट भरने के लिए जमीन के अधिक मालिको की इशरर का पालन करना पड़ता है। यदि श्रमजीवो जमान का छुड़कर भाकरी करता है या किसी मिल अथवा कारखाने में काम करने लगता है तो वह अन्य धनवानो का गुलाम बन जाता है। उसको जिदगी भर दस, बारह, चौदह अथवा इससे भी अधिक घण्टे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। यह काम उसके लिए अपरिचित, नीरस, कठोर और बहुधा

स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकर होता है। यदि उसका खेती करने की सुविधा मिल जाती है अथवा पेट भरने लायक काम मिल जाता है तो उसको टैक्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ देशों में उसका या तो तीन चार या पांच साल तक पौज में नौकरी करनी पड़ती है या पौज क खच क लिए टैक्स देने पड़ते हैं। यदि यह बिना कर दिये जमीन को उपयोग में लाने की कोशिश करे, हड़ताल करे, या दूसरे भ्रमजावियों को अपने स्थान पर काम करने से राने, या टैक्स देने से इंकार करे तो उसे राज्य की सारी ताकत का सामना करना पड़ता है। यह घायल होता है, मारा जाता है और पहले की भांति काम करने और टैक्स देने के लिए विवश होता है।

इस प्रकार दुनिया में सब्र भ्रमजीवी मनुष्यों का-सा नहीं, बल्कि वांछा टाने वाले पशुओं का सा जीवन यतीत करते हैं। उनका जीवन भर वह काम करना पड़ता है, जिसकी उनको नहीं, बल्कि उनके उत्पीड़कों का आवश्यकता होती है और बदले में उनको इतना भाजन वस्त्र मिल जाता है कि वे अनवरत काम करने रहें। इसने विपरीत भ्रमजीवियों पर शासन करने वाले लोगों का एक अल्प समुदाय, जो उनसे उत्पादन से लाभ उठाता है, आलस्य और भोग विलास का जीवन निताता है और कराई क परिश्रम का बेकार और अनीतिपूवक बर्नाद करता है।

मास्का में द्वितीय निकालस क राज्याभिषेक के समय लोगों को शरान और लड्डू छाटे गए। जहा ये चीजें प्रागी जा रही थी, लोगों की जबदस्त भीड़ जमा हो गई। पीछे वालों ने आगे वाला का और उनसे पीछे वालों ने उनको धक्का देना और कुचलना शुरू किया। किसी ने यह नहीं देखा कि आगे क्या हा रहा है। चलाना ने कमजारों को एक और धकेल दिया और बलवान भी भीड़ की गर्मों और वायु की कमी ने मारे दम घुट कर जमीन पर गिर पड़े और पीछे वालों द्वारा कुचल दिये गए, क्योंकि उनका भी उनसे पीछे वाले धक्के रहे थे और वे रुक नहीं सकते थे। इस प्रकार कई हजार आदमी, जिनमें बूढ़े और जवान, स्त्री

श्रीर पुण्य समी थे, मौन के प्रास उन गए ।

बव यह सारा काण्ट समाप्त हो गया ता लाग दलाल करने लगे कि ठसक लिए दया कौन ! कुट्ट ने पुलिस का पाया बनाया और कुट्ट ने बार का अपराधी बनाया, जिसने ऐसे मूचनापुण्य भावन का आनाचन किया । किन्तु सच जान यह है कि टाय स्वय उन लाग का था जा दा चार लहडुआ और शराब का एक एक बानन अपने पड़ीसिया से पहले पाने का खातिर दूसरे लाग का जरा भा गुनाल किपडिना आग नष्ट पडे और घक्का मुक्की करक उई कुचल डाला ।

अमनाया जगत में भी क्या ठाक यहीं बात नहा हा रहा है ? वे शक्ति हान, पदून्निठ और गुलाम सिप इगलिए हा रहे हैं कि नगण्य लाम न लिए वे अपने और अपने माइया का जीवन समाप्त कर देते हैं ।

अमनाया भूम्यामियां, शासकां और कारगुना क मालिकों का शिमा न्त करत हैं । किन्तु भूम्यामियों द्वारा जमान का शापण, शासकां द्वारा टैक्स का वसूली, कारगुना के मालिकों द्वारा अमजीवियां का शापण और पौत्रां द्वारा हडताना का दमन तथा सम्मय हांठा है जब अमनाया स्वय उन सबका मदद पहुँचाने हैं और जिन बातों का वे शिकायत करते हैं उनका वे स्वय करतें हैं । यदि क' भूम्यामा खु' खेना न करक हजारा एकड़ बमान से लाम उठाना है ता इसका कारण यदा है कि अमनाया अग ही लाम की खातिर उस भू म्यामा का काम करत हैं, उसक पडरे गर, कर्क और प्रबधक मनते हैं । इसी प्रकार राय-तत्र उनसे टैक्स तथा वसूल कर पाता है जब वे तनख्वाहों के लाम में आकर, जिनका रकम उनक पास से ही जमा हाती है, पटेल, पटवारी, पुलिस क सिपादा, आवकारी और कन्ग्रम के कर्मचारा मनते हैं और इस प्रकार यहा काम करन में मदद देते हैं, जिसका उई शिकायत होता है । अमनाया इस बात का भी शिकायत करते हैं कि कारगुना के मालिक उनको मनपूरी काम कर देते हैं और उई ज्यादा से ज्यादा घण्टे काम करने के लिए मजदूर करते हैं, किन्तु यह भी तमी सम्मय हांठा है जब अमनाया आपस

में प्रतिस्पर्धा कर कं खुद ही अपनी मजदूरी घग लेते हैं और गोदाम रक्षक, निरोक्षक, पहरेदार और मुरय कमचारी की हैसियत से कारखाना के मालिक के नौकर बन जाते हैं। वे अपने मालिक के लाम क लिए अपने साथियों का हर तरह सनाते हैं, उनकी तलाशिया लेते हैं, उनपर लुभान करते हैं।

श्रमजीविया का शिकायत है कि यदि वे उस जमीन पर जो खु उनफी है कब्जा करने की कोशिश करते हैं, या वे टैक्स नहां देत या हड़तालें करते हैं तो उनर विरुद्ध पीजे भेज दी जाती हैं। किन्तु इन पीजा में सैनिक बही श्रमजीवी हाते हैं जो यत्किगत लाम का खातिर या दण्ड क भय से मेना म भर्तों होते हैं और अपने अन्त करण और ईश्वरीय नियम के विपरीत यह शपथ लेते हैं कि वे उन सत्र को मारेंग, जिनका मारने की उहे आज्ञा दी जायगी।

इस प्रकार अपनी मारी मुसीबता के लिए श्रमजीवी स्वय ही जिम्मेदार हैं। जकरत सिफ इस बात की है कि वे अपने उत्पादकों की सहायता करना रू कर दे और उनके तमाम कष्ट स्वयमेव समाप्त हो जायगें।

तब वे ऐसे काम क्या करते हैं, जो उनको प्रार्द कर देते हैं ?

दो हजार बष पृथ एक महापुरुष १ लोगों को इस ईश्वरीय नियम का उपदेश दिया था कि—“मनुष्य को दूमरों क साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि वह चाहता है कि दूसरे उसके साथ करें।” इसको हम सम आचरण का नियम भी कह सकते हैं। चीनी महापुरुष कफ्यूशस ने इसी नियम को या कहा है—‘दूमरों क साथ वह व्यवहार न करा जो तुम नहीं चाहते कि दूमरे लाग तुम्हारे साथ करें।’

यह नियम सैरल और हरक मनुष्य की समझ में आने योग्य है और स्पष्ट उसने द्वारा मनुष्य का मत्र से अधिक हित हा सकता है। और इसलिए इस नियम का ज्ञान हाते ही मनुष्यों का यथासम्भव तुरन्त उस पर अमल शुरू कर देना चाहिए और भावी पाढ़ी को उसका शिजा देन और उसका पालन करवाने म अपनी समस्त शक्ति खच कर देना चाहिए।

मनुष्यों का बहुत पहले से इस नियम का पालन शुरू कर देना चाहिए था। कारण, कन्फ्यूसस और बुद्ध, यहूदी धर्माचार्य हिलेल और ईमाने प्रायः एक ही समय में इसका उपदेश दिया था। खास कर साइब्रियत के लिए तो इसका पालन करना आवश्यक था, क्योंकि वह बाइबिल का अपना धर्म ग्रन्थ स्वीकार करता है जिसमें कहा गया है कि यह नियम सब नियमों का सार है, अर्थात् उसमें वह सब शिक्षा भरी पड़ी है जो मनुष्य के लिए आवश्यक हो सकती है।

किंतु हजारों वर्ष बीत जाने पर भी मनुष्यों ने न तो स्वयं इस नियम का पालन किया और न अपनी सन्तान को उसकी शिक्षा दी। अधिकतर मनुष्य तो इस नियम को जानते ही नहीं, और यदि जानते भी हैं तो उसका अनावश्यक और अत्यावहारिक समझते हैं।

शुरू में यह बात अजीब सी मालूम देती है। किंतु जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इस नियम का पता लगाने के पहले लोग किस प्रकार रहते थे और उन दशा में वे कितने असें तक रहे और यह नियम आधुनिक मनुष्य जीवन से कितना भिन्न है, तो हम यह समझने लगते हैं कि इस नियम का पालन क्यों नहीं हुआ।

बात यह हुई कि मनुष्यों का इस नियम का पता न था कि सब लोगों के कल्याण के लिए हरेक आदमी का दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा वह दूसरों से अपेक्षा रखता है और इसलिए हरेक आदमी ने अपने लाभ की गतिर दूसरे मनुष्यों पर अधिक से अधिक सत्ता प्राप्त करने की काशिश की और यह सत्ता प्राप्त करने के बाद बिना किसी शर्त के उससे लाभ उठाने के लिए उसको अपने से अधिक उल्लानों के अधीन हो जाना पड़ा और उनकी सहायता करनी पड़ी। इसी प्रकार इन बलवान व्यक्तियों को अपने से अधिक बलवान व्यक्तियों की शरण में जाना पड़ा।

इस प्रकार जो समाज सम आचरण के इस नियम से परिचित नहीं होता, अर्थात् दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना, जैसा कि हम

चाहत है कि दूसरे लोग हमारे साथ करें, उसमें हमेशा मुट्टी भर लोग थारी आदमियाँ पर शासन किया करते हैं। और इन लिय यह समझ में आ जाता है कि जिन मनुष्यों को इस नियम का शन कराया गया ता व मुट्टी भर लोग, जो जेप समाज पर अधिकारारूढ़ थे, न बरल म्वय इस नियम का मानने को तैयार नहीं हुए बलिक उनका यह भी गवाय न हुआ कि उनके अधानस्थ इस नियम को जाने और उस पर अमन करें।

अधिकारारूढ़ मुट्टी भर लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते हैं कि उाकी मत्ता का आधार ही इस जात पर है कि उनके अधीनस्थ लोग निरन्तर आपस में लड़ते रह और एक दूसरे का गुलाम बनाने की कोशिश करते रहें। और इसलिए उादोने हमेशा इस बात का प्रयत्न किया कि अधीनस्थ लोगों का इस नियम का पता न चले और अब भी उनकी यही कोशिश रहती है। व इस नियम का अस्तर नडा करते, क्योंकि वह इतना स्पष्ट और सरल है कि उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। किन्तु वे अन्य सैकड़ों नियमों को सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये नियम सम आचरण व नियम से अधिक महत्वपूर्ण और माननीय हैं। इस प्रकार वे इस नियम पर पर्ना डालते हैं। घमाचाय धम का नाम लेकर सैकड़ों प्रकार के विधान करते हैं जिनका सम आचरण व इस नियम से काइ मेल नहीं बैठता। उाका वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण ईश्वरीय नियम बताते हैं और कहते हैं कि यदि उनका पालन न किया गया ता अनन्त काल तक जरक भोगना पड़ेगा। शासन लोग धर्माचार्यों की शिक्षा का उपयोग करते हैं। उसके आधार पर राजनीय नियमों का निर्माण करते हैं जो सम आचरण के नियम के सबथा प्रतिबुद्ध होते हैं। वे इन नियमों का डण्डे के जार में पालन करवाते हैं।

इसके बाद पड़े लिखों और धनवानों की एक श्रेणी होती है। इस श्रेणी के लोग न इश्वर का मानते हैं और न किसी ईश्वरीय नियम को। वे कहते हैं कि ससार में यदि कुछ है ता विज्ञान और उसके नियम, जिनकी पड़े लिखे लोग खोज करते हैं और जिाको केवल धनिक जानते

हैं। वे कहते हैं कि सब लोगों के हित के लिए यह आवश्यक है कि लोग उनका जैसा आलसी जीवन बितावें यानी स्कूला में जाय, व्याख्यान सुनें, नाटक सिनेमा देखें, समाजों में जाय आदि-आदि। उनका कहना है कि हमारे उपरान्त उन सब कष्टों का स्वयमेव अन्त हो जायगा, जिनसे भ्रमजीवी आज पीड़ित हैं।

इन लोगों में से कई भा उस स्वर्ण नियम का रण्डन नहीं करता, किन्तु साथ साथ वे इतने धार्मिक, राजकीय और वैज्ञानिक नियम आगे धर देते हैं कि उनका वाच यह सरल स्पष्ट और सब मुलम इश्वरीय-नियम, जिसके पालन से अधिकांश मनुष्यों के कष्टों का अन्त हो सकता है, न केवल अगोचर बल्कि लुप्त हो जाता है।

यहां कारण है उस आश्चर्यजनक स्थिति का, जिसमें भ्रमजीवी शासकों और धनिकों द्वारा पीढ़ा दर-पीढ़ी पददलित होते रहने पर भी अपने और अपने दूसरे भाइयों का जीवन ब्रमाण करते रहते हैं, अपने उद्धार के लिए अत्यन्त पेचाना, चतुराईपूर्ण और विविध उपायों का अनुलम्बन करते हैं अर्थात् प्रार्थनाएँ करते हैं, देवताओं के भट पूजा चढ़ाते हैं, राजकीय नियमों का सिर झुका कर पालन करते हैं, सभाएँ करते हैं, सस्थाएँ बनाने हैं, भ्रमजीवी सघ कायम करते हैं, हड़तालें करत हैं और नान्तिया करते हैं। किन्तु वे उस एक मात्र उपाय का यानी इश्वरीय नियम का सहारा नहीं लेते जा निश्चय ही उनके समस्त कष्टों को दूर कर सकता है।

जो लोग धार्मिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक टलालों के जाल के अग्र्यन्त हैं, वे कहेंगे—“किन्तु क्या यह सम्भव है कि हम सरल और सक्षिप्त कथन में तमाम ईश्वरीय नियम और मनुष्य के जीवन का पथ प्रदर्शन भरा पड़ा है।” यह लोग समझ बैठे हैं कि इश्वराय नियम और मनुष्य जीवन का पथ प्रदर्शन पेचीदा मिद्वान्ता में निहित होना चाहिए और इसलिए वह इतने सन्निप्त और सरल कथन में प्रकट नहीं किया जा सकता।

यह मंच है कि सम आचरण का यह नियम बहुत सक्षिप्त और

सरल है, किन्तु उसकी सच्चितता और सरलता ही यह सिद्ध करती है कि वे निर्विवाद, शाश्वत, सत्य और न्यायपूर्ण नियम हैं। यह नियम समस्त मानव समाज के हजारों वर्षों के अनुभव का निचोड़ है, यह किसी एक सम्प्रदाय, राज्य अपना विज्ञानवादी दल के मन्त्रिष्क को उपज नहीं है। सृष्टि का आरम्भ नियमक धार्मिक कल्याणों और धारा सभाओं, सर्वोपरि सत्ता, दण्ड, सम्पत्ति और मूल्य का सिद्धान्त, विज्ञान का वर्गीकरण आदि आदि नियमों की चर्चाओं में बड़ी गम्भीरता और बुद्धिमत्ता हो सकती है, किन्तु उनका उपयोग सिर्फ मुठु भर लागों के लिए है। इसके विपरीत यह नियम, कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करा जैसा कि तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो, सब सुलभ है और जाति, धर्म, शिक्षा और उम्र का उम्र पर कोई असर नहीं पड़ता।

इसके अलावा जो धार्मिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक ढलीलें एक समय और एक स्थान में सही मानी जाती हैं, वहीं दूसरे समय और दूसरे स्थान पर गलत मानी जाती हैं। किन्तु सम आचरण का यह नियम सबत्र सही माना जाता है और उसको एक त्रार समझ लेने वालों के लिए कभी गलत नहीं हो सकता। किन्तु इस नियम में और अन्य नियमों में मुख्य अन्तर और खास लाभ यह है कि धार्मिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक नियम मनुष्यों को मन्तोप नहीं देते और न उठावा हित साधन कर सकते हैं। यही नहीं, उनसे बहुधा भारा शत्रुता और भुमीगत पैदा हो जाती है।

किन्तु दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना, जैसा कि दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं या दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करना, जैसा हम अपने लिए नहीं चाहते—यदि इस नियम का हम स्वीकार कर लें तो उससे सद्भावना और हित साधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए इन नियमों के परिणाम बेहद लाभकारा और विविध होंगे। उससे मनुष्यों के तमाम पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित हो जायेंगे और सबत्र विद्वेष और शत्रुता के स्थान पर सद्भावना और सेवा

का रक्षण हो जायगा। यदि लोग उस माया जाल से मुक्त हो जाय, जिसने उनका दृष्टि से इस नियम का द्विपाया हुआ है, उसकी अनिवायता को चीमार करलें और जीवन में उस पर आचरण करें तो एक नये ही जीवन का नाम हो जाय, जो सबसाधारण की सम्पत्ति होगा और दुनिया में सब से अधिक महत्वपूर्ण होगा। यह विज्ञान बतायेगा कि इस नियम का आधार पर किम प्रकार विभिन्न व्यक्तियाँ एवं व्यक्तियाँ और समाज के नामात्मक सभ्यता का अन्त किया जा सकता है। और यदि इस नवीन विज्ञान का जन्म और विकास हो जाय और जिस प्रकार आज कल हानिकर अधिभारों और बहुधा बकार या हानिकर विज्ञानों की शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार उसकी भी तमाम बनता और जानना को शिक्षा दी जाय तो मनुष्य का सारा जीवन ही बदल जायगा और साथ ही उस कष्टमय अज्ञानतापूर्ण का भी अन्त हो जायगा, जिसका अधिकार मानव समाज को प्राप्त शिकार बना हुआ है।

बाइबिल की परम्परा का यह भाव है कि सम आचरण का नियम कष्ट होने से बहुत पहले परमात्मा ने मनुष्यों के लिए अपना कानून बनाया। इस कानून में यह आदेश भी शामिल था कि "किसी को मारो मत।" यह आदेश अपने आरम्भ काल में सम आचरण के नियम के समान ही महत्व पूर्ण और परिणामकारक था, किन्तु उसकी भी वही दशा हुई जो पिछले नियम की। यद्यपि लोगो ने उसका प्रत्यक्ष रीति से अचरण नहीं किया, किन्तु पिछले नियम की भाँति वह भी अन्य विधि-विधानों के जमघट में लुप्त हो गया, और यह विधि विधान मानव जीवन में अक्षरबद्धनीयता के नियम जितने ही या उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण बनके जाने लगे। यदि केवल यही एक आदेश हुआ होता कि—'तु किसी का न मार' तो मनुष्यों को मानना पड़ता कि यह नियम अपरि-वर्तनीय और अनिवार्य है और उसकी जगह और काइ नहीं ले सकता। यदि मनुष्य केवल इसी इश्वरीय नियम को स्वीकार कर लें और उसका कड़ाई के साथ पालन करें, कम से कम उतनी कड़ाई के साथ, जितनी

चाह सँकड़ों, हजारों साधियों का अनिष्ट ही क्या न होना हो, वह ६६ प्रतिशत उस मौके का लाभ उठाये बिना न रहेगा अथवा उसका कित्ता पूँजीपति के यहाँ बड़े वेतन पर नौकरी मिल जाय, अथवा वह नदीन खरोद ले या मजदूरों के अरिये किसी व्यवसाय का सगठन कर सके तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के यह काम करने का उत्तम हो जायगा और मालिक की हैसियत से अपने विशेष अधिकारों का जन्मजात भूस्वामियों और पूँजीपतियों से भी ज्यादा चारा के साथ समर्थन करेगा।

और हिंसा के काम में सहयोग देने की बात तो न केवल नैतिक दृष्टि से गलत है बल्कि भ्रमजीवियों और उनके साधियों के लिए अत्यन्त घातक है। भ्रमजीवियों की गुलामी का मूल आधार यही है। किन्तु इस विषय में कोई चिन्ता नहीं करता और इस बात को सिल्कुल सामान्य समझता है। ऐसी अवस्था में जहाँ मनुष्यों का यह हाल हो, क्या वर्तमान से भिन्न किसी मानव समाज की रचना की जा सकती है? भ्रमजीवी अपनी दुदशा के लिए भूस्वामियों, पूँजीपतियों और शासकों की लोभशुक्ति और निदयता को उत्तरदायी ठहराते हैं, किन्तु उनमें से सब अथवा प्रायः सब, जिनका ईश्वर और इश्वरीय नियम में कोई विश्वास नहीं है, इसी प्रकार छोटे किन्तु असफल रूप में भूस्वामी, पूँजीपति और शासक हैं।

एक देहाती लड़का श्राजीविका की तलाश में शहर में अपने एक मित्र के पास आता है। एक बड़े सेठ के यहाँ काचवान की जगह खाली होती है। लड़का कहता है कि वह उस जगह प्रचलित दर से कम वेतन लेकर काम करने का तैयार है। उसे नौकरी मिल जाती है, किन्तु दूसरे दिन वह सुनता है कि इस जगह पहले एक बुढ़्ढा काचवान काम करता था जो अन्न बकार हो गया है और उसके सामने पेट का सयाल पैदा हो गया है। लड़के का बुढ़्ढे की हालत पर प्रश्न खोद जाता है और वह अपनी नौकरी से इन्तीफा दे देता है। कारण जा, बर्ताव उसे अपने लिए पसन्द न हो, वह दूसरों के साथ वही बर्ताव क्या करता ?

दूसरा उदाहरण एक बड़े परिवार वाले किसान का है। वह एक

घनिक और कस कर काम लेने वाले भूस्वामी के यहाँ अच्छे वेतन पर प्रबंधक बन जाता है। इस प्रकार अपने परिवार के भरण-पोषण की चिन्ता से वह मुक्त हो जाता है और सताप की सास लेता है। किन्तु यही वह काम महालता है, उसको देहातियों पर जुर्माने करने पड़ते हैं। कारण उनके मयेसी ज़मादार के बाड़े में घुस गये थे। उसे जर्मीदार के जगल से ई धन लाने वाली औरतों को गिरफ्तार करना पड़ता है। उसे मज़दूरों की मजदूरिया घटानी पड़ती है और कस कर अधिक से अधिक काम लेना पड़ता है। उसका अन्त करण उसका यह सब कुछ करने का गवाही नहीं देता। वह अपने परिवार क कहने सुनने की कोई परवाह नहीं करता और नौकरी छोड़ देता है और रूम आमदनी वाले और किसान काम में लग जाता है।

तीसरा उदाहरण एक सैनिक का है। अपनी कम्पनी के साथ मज़दूरों के विद्रोह को दमन के लिए उसका लाया गया है और गाली चलाने का हुकम दिया गया है। वह ऐसा करने से इन्कार कर देता है और सब प्रकार का उत्पीड़न सहने के लिए उद्यत हो जाता है।

यदि सब लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको उस बुराई का पता होता है जो उन्हें दूसरों के प्रति करनी होनी है। उनका दिल उनको कट देता है कि यह काम इश्वर के नियम के विरुद्ध होगा। उन्हें यह काम न करना चाहिए जो वे अपने लिए नहीं चाहते।

किन्तु यदि कोई श्रमजीवी यह नहीं जानता कि यह किसी काम की मज़दूरी सस्ती कर के दूसरे मज़दूरों को नुकसान पहुँचा रहा है तो इस से उस बुराई की मात्रा कम नहीं हो जाती, जो वह अपने साथियों की कर डालता है। और यदि कोई श्रमजीवी मालिकों की तरफ हो जाता है और अपने साथिया न नुकसान को देखता या महसूस नहीं करता, तो भी अनिष्ट तो अनिष्ट ही रहेगा। जो मनुष्य सेना में भर्ती होता है और बर्बरत पढ़ने पर अपने भाइयों को मारने के लिए उद्यत होता है, वह भी अनिष्ट ही करता है। सेना में भर्ती होते समय चाहे उसका यह न मामलू

पढ़े कि उसे कहा और किस का मारना पड़ेगा, पर वह यह तो समझ ही सकता है कि गोली चलाना और सगीन भाँकना उसका काम हागा।

अत्याचार और बंधन से छुटकारा पाने के लिए अमजीवियों का अपने भीतर वह धार्मिक भावना पैदा करना चाहिए जो अपने भाइयों की हालत बिगाड़ने वाला कार्य करने से रोकती है, चाहे हालत बिगाड़ती हुई भल ही न दिखाइ दे। उनको धार्मिक शपथ ले लेनी चाहिए कि (१) यदि सम्भव हो तो वे पूँजीपतियों के अधीन काम न करेंगे। (२) प्रचलित से कम मजदूरी पर काम न करेंगे। (३) पूँजीपतियों की श्रां मिल कर और उनके हितों का पोषण करके अपनी अवस्था न सुधारेंगे और राजकीय प्ल प्रयोग में किसी प्रकार सहयोग न देंगे। अपने कार्यों के प्रति इस प्रकार की धार्मिकवृत्ति रखकर के अमजीवी अत्याचारों से छुटकारा पा सकते हैं।

यदि अमजीवी लोभ अथवा भय के यशीभूत होकर संगठित हत्याकारी दल में शामिल होता है, अपने व्यक्तिगत लाभ की खातिर जान बूझकर अपने से ज्यादा जरूरतमंद अमिक के पेट पर लात मारता है, घेतन की खातिर अत्याचार करने वालों के पक्ष में हो जाता है और उनके कामों में सहयोग देता है, और उसकी अन्तर आत्मा इसके लिए उसका नहीं टाँचती तो उसका किसी को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। अपनी स्थिति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। वह या तो पददलित हो सकता है या पीड़क। इसने अलाना तीसरी स्थिति नहीं हा सकती। इश्वर और ईश्वरीय नियम में अद्वा न हुई तो मनुष्य अपने अल्प जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा चाहे इसका परिणाम दूसरों के लिए कैसा भी क्यों न हो। और जब लोग अपनी अपनी चिंता करेंगे, अपना ही अधिक से अधिक सुख ग्योजेंगे, और दूसरों पर पड़ने वाले नतीजा का कुछ खयाल न करेंगे तो समाज संगठन का कैसा भी रूप क्यों न हो, अनिवायत मनुष्यों का ऐसा समूह अस्तित्व में आयेगा, जिसमें चोटी पर होंगे मुट्टी भर शासक लोग और नीचे होंगे असंख्य पददलित।

: ८

सत्ता बनाम स्वतंत्रता

महाकवि शैलों ने लिखा है "संसार में सब से घातक बूल यह हुआ कि राजनीति और नीति शास्त्र का अलग अलग समझा गया।"

'भ्रमजाल क्या करें ?' शीपक विवाध में मैंने अपनी यह सम्मति प्रकट की है कि यदि भ्रमजाल अपने कष्टों का अन्त चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वे अपना वर्तमान जीवन क्रम बदल दें अर्थात् अपनी व्यक्तिगत भलाई की खातिर अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष न करें, और बाइबिल के इस नियम का अनुमरण कर कि मनुष्या का दूसरों के साथ वैसा ही वर्तान करना चाहिए वैसा वह दूसरों से अपने लिए चाहता है।

जैसा कि मुझे आशा थी, अत्यन्त विरग्धा विचार करने वाले लोगों ने एक ही स्वर से मेरे प्रस्ताव की निन्दा की है। लोग कहते हैं "मेरा प्रस्ताव अलौकिक है, अत्यापहारिक है। जो लोग अत्याचार और हिंसा के शिकार हो रहे हैं, वे जब तक धर्मात्मा न बन जाय तब तक उनका मुक्ति के लिए प्रतीक्षा करते रहना वर्तमान बुराई का स्वीकार करना और निश्चिन्त मन कर बैठ रहना होगा।" इसलिए मैं यहाँ यादों-से मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं उस प्रस्ताव को इतना अत्यापहारिक क्यों नहीं मानता जितना कि यह प्रतीत होता है, बल्कि मेरी राय में वर्तमान समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए वैज्ञानिकों ने जो उपाय सुझाये हैं, उन सब की अपेक्षा मेरे प्रस्ताव पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा कहना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो इमानदारी से, राज्यों में नहीं बल्कि काय रूप में, अपने पड़ोसियों की सेवा करना चाहते हैं।

सामाजिक जीवन के आदर्श, जो मनुष्यों की प्रकृति का पथ प्रदर्शन करते हैं, बदलते रहते हैं और उनके साथ मानव जीवन का व्यवस्था-क्रम भी बदलता रहता है। एक जमाने में सामाजिक जीवन का आदर्श पुरुष 'पौराणिक स्वतंत्रता' था। इसके अनुसार मानव ज्ञान का एक

भाग दूसरे भाग का अपना वश चलते निगलने की काशिश करता था। यह निगलने शब्द का उपयोग यथाथ और अलंकारिक दोनों ही रूप में किया गया है। इसके बाद ऐसा जमाना आया जब एक आदमी की सत्ता सामाजिक आदर्श बन गया और लोग अपने शासकों के प्रति आदर प्रकट करने लगे और न केवल स्वेच्छापूर्वक बल्कि उत्साहपूर्वक उनके अधीन हो गए। रोम और ग्रीस के इतिहास इसका उदाहरण हैं। इसके बाद लोगों ने जीवन के उस मगठन का अपना आदर्श माना जिससे सत्ता का सत्ता की प्राप्ति नहीं, बल्कि मनुष्यों के जीवन के उत्तम मगठन के लिए आवश्यक समझा गया। इस आदर्श की पूर्ति के लिए एक समय विश्व-व्यापी एक-तंत्री राज्य स्थापित करने का उद्योग हुआ, फिर विभिन्न एक-तंत्री राज्यों को एक सूत्र में आबद्ध रखने और उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए विश्व-व्यापी धार्मिक सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद प्रतिनिधि शासन के आदर्श का जन्म हुआ और फिर प्रजातन्त्र का। प्रजातन्त्र में कभी सार्वत्रिक मतान्तरिकता थी और कहीं नहीं। आज कल यह माना जाता है कि उस आदर्श की पूर्ति ऐसे आर्थिक मगठन द्वारा हो सकती है जिसमें भ्रम के समस्त साधन व्यक्तियों की सम्पत्ति हाने के बजाय सारे राष्ट्र की सम्पत्ति हो।

यह आदर्श एक दूसरे से कितने ही भिन्न व्यक्तियों ने ही, उनकी जीवन में कार्यरूप देने के लिए हमेशा सत्ता का आवश्यक समझा गया। सत्ता से मतलब दबाने वाली सत्ता से, जो मनुष्यों को स्थापित कानूनों का मानने के लिए बाध्य करती है। आज भी यही समझा जाता है।

यह समझा जाता है कि सबसाधारण का अधिक से अधिक हित-साधन करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, जिनके हाथ में सत्ता सौंप दी जाय और जो ऐसा मगठन कायम करके बनाये रखें जिसमें नागरिकों को अपने काम, अपनी स्वतन्त्रता और अपने जीवन पर दूसरों की ओर से आक्रमण होने का कम से कम खतरा हो। चीनी शिक्षा के अनुसार यह काम कुछ धर्मात्मा व्यक्तियों को और योरोपीय

शिक्षा के अनुसार प्रजा द्वारा अभिषिक्त या निर्वाचन व्यक्तियों को सत्ता चाहिए। जहाँ वर्तमान राजकीय संगठन को मान्य जानने के लिए आवश्यक समझते हैं, न कबल वे, बल्कि क्रान्तिकारी और समानतादी, जहाँ यद्यपि वर्तमान राजकीय संगठन में परिवर्तन का जरूरत महसूस करते हैं, फिर भी सत्ता को समाज व्यवस्था के लिए आवश्यक समझते हैं। और इस सत्ता का अर्थ है कि कुछ लोगों को स्थापित कानूनों का पालन करवाने के लिए दूसरों का बाध्य करने का अधिकार हो।

प्राचीन काल से लगाकर आज तक यही स्थिति रही है। किन्तु जिन लोगों का सत्ता के सशरे कुछ नियम मानने के लिए बाध्य किया गया उन्होंने उन नियमों को सदा ही सर्वोत्तम नहीं समझा और इसलिए वे बहुधा सत्ताधीशों के विरुद्ध उठ खड़े हुए, उन्हें पदच्युत कर दिया और पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था कायम की जा उनके मतानुसार स्वशासन के लिए पहले से अधिक हितकर थी। किन्तु जिनके हाथ में सत्ता गई, उनका सत्ता ने दिमाग खराब कर दिया और इसलिए उन्होंने सर्वसाधारण के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस सत्ता का प्रयोग किया। इस प्रकार नई सत्ता हमेशा पुराना बैसा ही रही और बहुधा पहले से भी अधिक अत्यायुष्य निदर हुई।

यह तो उस अवस्था की बात हुई जहाँ स्थापित सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले उसे परास्त करने में कामयाब हुए। किन्तु जहाँ स्थापित सत्ता को विजय प्राप्त हुई तो उसने आत्म-रक्षा की भावना से मत्त होकर हमेशा अपनी रक्षा के साधनों का बढ़ाया और वह अपने नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए पहले से भी अधिक हानिकारक बन गए।

भूत और वर्तमान काल में हमेशा ऐसा ही होता आया है। १६वीं शताब्दी में यारूप में जा कुछ हुआ, यह इस सम्बन्ध में खासतौर पर शिक्षाप्रद है। इस शताब्दी के पूर्वार्ध में क्रान्तियाँ अधिकांशतः सफल हुईं। किन्तु पुरानों की जगह लेने वाले नये सत्ताधीशों, नेपालियन प्रथम, चार्ल्स दसरे, नेपालियन द्वितीय ने नागरिकों की आजादी में बृद्धि नहीं

हुकूमत चले। ऐसी दशा में स्वतंत्रता नहीं हो सकती और कुछ लोग मानव जाति के शेष भाग का सताते रहेंगे। इसलिए सत्ता का न अग्रनाया जाय। किंतु यह काय किस प्रकार सम्पादित किया जाय और उसके बाद कैसी व्यवस्था की जाय कि मनुष्य पुनः आपस में एक दूसरे के साथ नग्न हिंसा का व्यवहार न करने लगे।

सभी अराजकतावादी इस प्रश्न का एक स्वर से यही उत्तर देते हैं कि यदि वास्तव में सत्तारहित समाज स्थापित करना हा तो यह बलप्रयोग द्वारा न होना चाहिए बल्कि लोगों में यह भावना जाग्रत होनी चाहिए कि यह निरर्थक और बुरी वस्तु है। सत्तारहित समाज व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जाय, इस बारे में अराजकतावादियों की भिन्न भिन्न सम्मतियाँ हैं।

मि० गॉडविन नामक अंग्रेज और प्राउटन नामक फ्रान्सीसी विचारकों ने प्रथम प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि सत्तारहित समाज की स्थापना के लिए लोगों में ज्ञान का उदय होना काफी होगा। उनके मतानुसार चूँकि सत्ता सावजनिक हित और याय पर आक्रमण करती है, इसलिए यदि लोगों में यह विचार फैलाया जाय कि सावजनिक हित और याय की रक्षा सत्तारहित समाज में ही हा सकती है तो सत्ता खुद ब खुद मिट जायगी। दूसरा प्रश्न यह है कि सत्ता के बिना नवीन समाज की व्यवस्था किस प्रकार सुरक्षित रहेगी। इस सम्बन्ध में दोनों ही विचारकों का कथन है कि जो लोग सबसाधारण के हित और याय की भावना से प्रेरित होंगे, वे स्वभावतः सत्ता से अधिक विवेकपूर्ण और उपयुक्त समाज व्यवस्था स्थापित कर लेंगे।

दूसरी ओर बुमानिन और प्रोशकनिन जैसे अराजकतावादी हैं, जो यद्यपि यह स्वीकार करते हैं कि सबसाधारण को सत्ता की हानियों का ज्ञान होना चाहिए और यह कि सत्ता के होते हुए मानव उन्नति नहीं हो सकती तथापि वे सत्तारहित समाज की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रान्ति का होना सम्भव ही नहीं, आवश्यक भी समझते हैं और उसके लिए तयारी करने को लोगों को सलाह देते हैं। दूसरे प्रश्न का वे यों

उत्तर देते हैं कि जब राज्य सगठन और सभ्यता पर व्यक्तिगत अधिकार न रहेगा तो नाग स्वभासत विवेक पूर्ण, स्वतंत्र और लाभदायक समाज व्यवस्था कायम कर लेंगे।

माकम एन्डर नामक जर्मन और मि० टर्नर नामक अमेरिकन विचारकों का भी एक ही मत है। वे मानते हैं कि यदि लोग यह समझ लें कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वायत्त ही मनुष्यों के कार्यों का विलुप्त पथात और उचित पथ प्रदर्शक है और कबल सत्ता ही मानव जीवन के मुख्य अंग के पूर्ण विकास में बाधक होती है तो सत्ता अपने आप मिट जायगी। कारण, उस अवस्था में न जाइ उसको स्वीकार करेगा और न उसमें हिंसा ही लेगा। और जब लाग सत्ता का आशयकता न समझेंगे और उसके सम्बन्ध में जो अर्थ प्रियाम है, उससे मुक्त हो जायगे और कबल अपने व्यक्तिगत हितों का ही विचार करेंगे तो वे अपने आप ऐसा समाज व्यवस्था कायम कर लेंगे जो हरेक के लिए सब से अधिक पथात और लाभदायक होगी।

ये सब कथन सही हैं कि यदि सत्ता गृहित समाज की स्थापना करनी है तो बल प्रयोग द्वारा नहीं हो सकती। कारण, जो सत्ता-सत्ता का मिश्रण होगी, वह सत्ता तो रहेगी ही। सत्ता तो तभी मिट सकती है जब लोग इस सत्य का अनुभव करें कि सत्ता बहर आगे हानिकर बन्तु है और इसलिए नाग न तो उसका स्वीकार करें और न उसमें हिंसा लें। यह निर्विवाद सत्य है। लोगों में विवेकपूर्ण ज्ञान का उत्पन्न होने पर ही सत्ता मिट सकती है। किन्तु यह ज्ञान ही कैसा ? अराजकतावादियों का विश्वास है कि सावजनिक हित, न्याय, उन्नति अथवा मनुष्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों पर उसका आधार होना चाहिए। किन्तु यह सब बातें न कबल परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं, बल्कि उनके सम्बन्ध में लोगों की धारणाओं भी उड़ी भिन्न हैं। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि जो लोग आरम्भ में ही एक मत नहीं हैं, और दिन बातों के आधार पर वे मनुष्य के विरोध करते हैं, उनके पारे में उनको भिन्न भिन्न धारणाएँ हैं, वे सत्ता

उत्तर है कि आप यह कैसे जानते हैं कि जो उपाय आपका सब से अधिक उपयोगी और व्यावहारिक प्रतीत होता है, उसी के द्वारा आपका लोगों की सेवा करनी है। आप जो कुछ कहते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि आप यह निश्चय कर चुके हैं कि हम इसाई धर्म के द्वारा मानव समाज की सेवा नहीं कर सकते और वास्तविक सेवा राजनैतिक कार्यों द्वारा ही हो सकती है, जिसकी ओर आप आकर्षित हैं।

सब राजनैतिक पुरुष ऐसा ही सोचते हैं और वे सब एक दूसरे से मत भेद रखते हैं और इस लिए वे सब के सब सही नहीं हो सकते। बहुत अच्छा होता यदि हरेक मनुष्य अपनी दृष्टानुसार दूसरों की सेवा कर पाता, किन्तु बात ऐसी नहीं है। मनुष्यों की सेवा करने और उनकी अवस्था सुधारने का केवल एक ही मार्ग है और वह यह कि उस पर अमल किया जाय जिसके अनुसार मनुष्य का अपने को सुधारने का आन्तरिक प्रयत्न करना पड़ता है। यत्कि तभी सम्पूर्णता प्राप्त करेगा, जब वह मनुष्यों से परहेज न करता हुआ हमेशा स्वभाविक रूप से उनके बीच रहेगा और उनके साथ अधिक अच्छे और अधिकधिक प्रेमपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेगा। मनुष्यों में प्रेमपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने पर उनकी सामान्य अवस्था सुधरे बिना नहीं रह सकती। हा, यह हो सकता है कि मनुष्य को यह पता न हो कि इस सुधार का रूप क्या होगा।

यह सच है कि राजकीय प्रवृत्तियाँ अर्थात् धारा सभाओं अथवा हिंसात्मक क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों द्वारा सेवा करने में हम जो परिणाम लाना चाहते हैं, उनको हम पहले से ही सोच लेते हैं। साथ ही हम आनन्ददायक और विलासितापूर्ण जीवन की तमाम सुविधायाँ से लाभ उठा सकते हैं, ऊँचा पद प्राप्त कर सकते हैं, लोगों से प्रशंसा पा सकते हैं और उच्च नाम कमा सकते हैं। जो लोग ऐसे कामों में पड़ते हैं, उन्हें कमी कमा कष्ट भी उठाना पड़ता है। हर किस्म के सपने में ऐसे कष्ट सहन की सम्भावना रहती है, पर सफलता की सम्भावना से उसकी क्षति पूर्ति हो जाती है। सैनिक कार्यों में कष्ट भेलने और मौत तक की सम्भावना

रहती है, किन्तु उनको वही लोग पसंद करते हैं जिनमें बहुत कुछ नैतिकता हाता है और जो स्वार्थमय जीवन प्रतीत करते हैं। प्रकृत विररीत प्रथम तो धार्मिक प्रवृत्ति का परिणाम हमारा प्रतीत नहीं है। दूसरे जब हम उसका आश्रय लेते हैं तो हमको बाह्य सफलता का भाव छाड़ना पड़ता है। उसके द्वारा न केवल उच्च पद और रियासि ही नहीं मिलता, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से निम्नतम दर्जा मिलता है। न केवल निरादर और पिन्दा का पात्र बनना पड़ता है, बल्कि अत्यन्त निद्रय उत्पादन और मृत्यु तक का सामना करना पड़ता है। इस युग में जब धर्म विरोधी काय करने के लिए लोगों को पशु-बल द्वारा बाध्य किया जाता है, धार्मिक काय करना महा कठिन है, किन्तु धार्मिक कार्यों द्वारा ही मनुष्य का वास्तविक स्वतंत्रता का भाव होता है और यह निश्चय होता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। फलस्वरूप इस प्रकार की प्रवृत्ति ही वास्तव में परिणामकारी होती है। वह न केवल अपना सर्वोत्तम उद्देश्य ही सफल करती है, बल्कि संयोगवशा और अत्यन्त स्वाभाविक एव सोधे साधे ढंग से वे परिणाम भी ला देता है जिनके लिए समाज सुधारक इतने अस्वाभाविक उपाय करते रहते हैं।

इस प्रकार मनुष्यों की सेवा करने का एक ही माग है। वह यह कि मनुष्य सद्जोवन बितावे। यह उपाय काल्पनिक उपाय नहीं है, बल्कि कि वे लागू समझते हैं, जिनको इससे लाभ नहीं पहुँचता। हा, इसका अतिरिक्त जो उपाय हैं, वे सभी काल्पनिक हैं। उनके द्वारा केवल मनुष्य को एक मात्र सहा रास्ते से हटा कर गलत रास्ते भ्रमण दत्त है।

×

×

✓

म से अकुर, अकुर म से पत्तिया और पत्तिया म से टहनिया निकल क
 वृक्ष नहीं जन जाता । हम जमीन म टहनिया गाड़ सकते हैं और वे कु
 काल क लिए जगल का दृश्य उपस्थित कर देंगा, किन्तु यह आखि
 हागा वारा दृश्य ही । अति शीघ्र उत्तम समाज व्यवस्था कायम करने
 सम्बन्ध म भी यही बात है । हम उत्तम व्यवस्था का दिखावा कर सक
 हैं, किन्तु ऐसे दिखावों से ता सच्ची व्यवस्था कायम होने की सम्भावना
 कम ही हाती है । प्रथम ता जहा उत्तम व्यवस्था न हो, वहा उत्तम
 व्यवस्था का चित्र बना कर लागों का धावा दिया जाता है, दूसरे उत्तम
 व्यवस्था क ये रूप सत्ता द्वारा बनते हैं और सत्ता शासक और शासि
 दानों का पतित कर देती है और इसलिए सच्चा व्यवस्था कायम होने क
 सम्भावना और भी कम हो जाती है । अत आदश को शीघ्र सिद्ध करने क
 प्रयत्न निफल हो जात हैं और सिद्ध क मार्ग म बाधक भी बन जाते हैं ।

हिंसा-रहित सुव्यवस्थित समाज की स्थापना—मानव जाति का यह
 आदर्श जल्दी सिद्ध हागा या देर में, यह इस पर निर्भर करता है कि कम
 जनता क शासक जो ईमानदारी क साथ लागों की सेवा करना चाहत हैं,
 यह समझेंगे कि उनका मौजूदा कार्य ही उन से अधिक मनुष्यों को उनका
 उद्देश्य की सिद्धि से दूर फेंक रहे हैं । वे पुराने अधविश्वासों का कायम
 रखकर, उन धर्मों को टुकरा कर और लोगों को राज्य-सत्ता, क्रान्ति
 अथवा समाजवाद की उपासना करना सिगला कर उस उद्देश्य की सिद्धि
 करने की आशा नहीं कर सकते । जा लोग सच्चाई क साथ अपने पड़ोसियों
 की सेवा करना चाहत हैं, यदि वे कवल इतना समझ लें कि राज्य-सत्ता
 क समयको और क्रान्तिकारियों क तमाम साधन कितने निफल हाते हैं,
 और यह कि लागों को उनका कण से मुक्ति दिलाने का एक ही माग है
 और वह यह कि वे स्वायमय जावन का तिलाजलि दे दें और भाइचारे का
 जीवन त्रिताने लगे—आज की तरह अपने पड़ोसियों पर बलप्रयोग करने
 की सम्भावना और शौचित्य का स्वाकार न करें और न अपने यत्किगत
 उद्देश्यों का पूर्ति क लिए उस बल प्रयोग म काइ भाग ल, बल्कि इसके

निगलन जीवन में इस मूलभूत और सर्वश्रेष्ठ नियम का पालन करें कि हमें दूसरा व साथ वैसा ही प्रताप करना चाहिए जैसा हम दूसरा से अपन लिए अपेक्षा रखते हैं—ता आज की विवेकरहित और निद्रय बचन व्यवस्था का बड़ी जल्दी अन्त हो जायगा और उसके स्थान पर लगाऊ नये सम्कारों के अनुसार नई व्यवस्था कायम हो जायगी।

जरा ता विचार वाजिए, जिस राज्य-मस्था की उपयोगिता नष्ट हा चुका है, उसकी सेवा करने और भ्रान्ति से उसकी रक्षा करने में कितनी अधिः शैक्षिक शक्तियाँ का व्यय किया जा रहा है भ्रान्ति व प्रयत्नों व पौत्र और राज्य-सत्ता के साथ असम्भव लड़ाई लड़ने में कितना युवकाचित और उत्साहयुक्त प्रयत्न किया जा रहा है, असम्भव समाजवादी स्वप्नों का चरितार्थ करने के लिए कितनी शक्ति खर्च की जा रही है। जो लोग हम प्रकार बेकार अपनी शक्तियों का खर्च कर रहे हैं और बटुघा अपने पक्षीसिया का हानि पहुँचा बैठते हैं, यदि वे अपना शक्तियों को आत्म विकास व निमित्त लगावें, जिसके द्वारा कि न्म समाज व्यवस्था कायम हो सकती है, तो कितना अच्छा हा ?

श्रीर यह यह कि मनुष्य खुद अच्छा जीवन बितावे। इसलिए जो लोग मनुष्य समाज में उत्तम व्यवस्था कायम करने में सहायक बनना चाहते हैं, उन्हें आत्म विकास के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उन्हें ग्राहविल की इस शिक्षा को चरितार्थ करना चाहिए कि—

“अपने परम पिता परमात्मा पर समान पूण बनो।”

६ •

समाजवाद

त्रिलासता को छोड़ देना चाहिए। जब तक धन, बल और आविष्कारों का प्रयोग अनापश्यक मार्गों के लिए किया जाता रहेगा तब तक कुछ न होगा। और यह जानने के लिए कि जनसाधारण के लिए क्या आवश्यक है, हमने हर वस्तु की परीक्षा कर लेना चाहिए।

मुख्य बात यह है कि निन्द्य विपमताओं को, जो हमारे लिए अभिशाप रूप हैं, सहन करने में राजा हमको अपनी सभ्यता के समस्त सुधारों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यदि मैं वास्तव में अपने भाई से प्रेम करता हूँ तो जिस समय वह घर गार विहीन हो, मैं उसका आश्रय देने के लिए अपनी बैठक खाली कर देने में सकाच न करूँगा। किन्तु अभी स्थिति यह है कि हम यह कहते तो हैं कि हम अपने भाई को आश्रय देना चाहते हैं, किन्तु इसी शत पर कि आने जाने वालों के लिए हमारी बैठक खाली रहे। हमका यह नियम कर लेना चाहिए कि हमको किसकी पूजा करनी है—परमात्मा की या शैतान की। दानों की एक साथ पूजा नहीं की जा सकती। यदि हमको परमात्मा की पूजा करनी है तो हम को भोग त्रिलास और सभ्यता का मोह छोड़ना होगा। हम उनको फिर अपना सकते हैं, किन्तु तभी जब सवसाधारण समान रूप से उनका लाभ उठा सकें।

सबसे अधिक लाभदायक सामाजिक व्यवस्था, चाहे वह आर्थिक हो अथवा अन्य प्रकार की, वह होगी, जिसमें हरेक व्यक्ति दूसरों के मले का

बहार करण और खुले दिल में उसक लिए करना प्रकृति स्व करण।
 कि सब का यहा मनावृत्ति हो ता हक का अधिक से अधिक मना हा
 का है। इस निररीत करने हानिकर मानव सगठन आर्थिक अथवा
 न प्रकार का वह है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति कवन करने ही लिए बन
 का है, करना ही चिन्ता रचना है और अन्न हा लिए सामना पुजता
 । यदि सब लग ऐसा हा करने लगे और क्रम-क्रम कुटुनों का भा
 लिन न हा, जिनमें लग एक दूसर क लिए क्य करने हैं, ता मर
 पना है कि मनुष्य बापिन नग र सकता ।

परन्तु लगा का दूसरा क दित साधन करन का इतना चिन्ता नगी है।
 इस निररीत हरेक व्यक्ति दूसरों का नुकसान पहुचा कर मा अपना हा
 दित साधन करन का काशिय करता है। किन्तु र अत्रथा ननी हानिकर
 है कि मनुष्य जान सग में अति शान निबल पड़ जागा है। और तब
 सम्भव एक आत्मा दूसर पर अधिकार बना लता है और उनसे
 अपने लिए काम करता है। परिणाम यह निकलता है कि लाभ-रहित
 व्यक्तिगत धन न रल अधिक लाभगक अम होने लगता है।

किन्तु मनुष्या न ऐसे सगठनों में रिपनता और उत्पीडन क्य काम
 रता है। इसलिए लाग समानता स्थापित करने और मनुष्यों को आजादा
 मिलान क प्रयत्न कर रहे हैं। वे सहयोग मितियों आदि का स्थापना
 करत हैं और राजनैतिक अधिकारों क लिए लड़त हैं। समानता स्थापित
 करन का हमेशा यह परिणाम निकलता है कि काम का नुकसान पहुँचना
 है। बराबर-बराबर वेतन के निश मन्त्रेय भूमिक का निष्पत्तम
 भूमिक क बराबर ला बिठाया जागा है। उपयोग का स्वादा क इस तरह
 बराबर किया जाता है कि एक का दूसरे में अधिक या अब्दा चीजें नश
 मिलनीं। जमीन के बदारे में भा यहा हो रहा है। यहा कारण है कि
 बमान छोटे-छोटे दुकानों में बजता जा रहा है, आ सभी के लिए हानिकर
 है। राजनैतिक अधिकारों द्वारा उत्पीडन से मुक्त होने का काशिय के
 फलस्वरूप लोगों में पहले से भी अधिक उल्लेखना और दुभाव पैल रहे हैं।

इस प्रकार समानता स्थापित करने और उत्पीड़न से मुक्ति पाने के प्रयत्न हो रहे हैं, जो अभी तक सफल नहीं हुए हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति क अधिक से अधिक जनसंख्या पर आधिपत्य बढ़ता ही जा रहा है। श्रम का जितना ही बे-द्रीकरण होता है, उतना ही वह लाभदायक बन जाता है। किन्तु साथ ही विगमता भी उतनी ही चुमने वाली और श्रमहनीय कायम हो जाती है। तो फिर ऐसी दशा में क्या किया जाय ? व्यक्तिगत श्रम लाभ रहित होना है, कद्रित श्रम अधिक लाभदायक होता है। किन्तु उसने साथ विगमता और उत्पीड़न भा कम भयकर नहीं होते।

समाजवादी समस्त सम्पत्ति को राष्ट्र की, मान्यता की सम्पत्ति बना कर असमानता और उत्पीड़न का अन्त करना चाहते हैं जिससे कि बे-द्रीभूत सब स्वयं मानव समाज बन जाय। पहले तो मानव समाज ही नहीं, विभिन्न राष्ट्र भी इसकी आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते। दूसरे जहाँ सब लोग अपने अपने हिता के लिए प्रयत्नशील हैं उस मानव समाज में ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से मानव सम्पत्ति की व्यवस्था करें और अपनी सत्ता द्वारा अनुचित लाभ न उठावें अथवा दुनिया में पुनः असमानता और उत्पीड़न को जन्म न दें ?

अतः मान्यता के सम्मुख यह समस्या नग्न रूप में उपस्थित है या तो कद्रित धर्म द्वारा प्राप्त प्रगति को छोड़ा जाय—समानता में बाधा पहुँचाने देने अथवा उत्पीड़न को महन करने के बजाय पाछे की ओर भी भले ही हट लिया जाय या यह स्वीकार कर लिया जाय कि असमानता और उत्पीड़न तो रहेंगे ही, जन्म लकड़ी को चीरा पाड़ा जायगा तो खपचें उड़ेंगी ही, उत्पीड़ित लोगों का अस्तित्व रहेगा ही और सघन करना मानव समाज का नियम है। कुछ लोग वास्तव में ऐसा मानते भी हैं, किन्तु साथ ही साथ अधिकार रहित लोगों की चीख पुकार, पीड़िता के क्रन्दन और अन्याय पर क्रुद्ध हो उठने वाले लोगों की सत्य और शुभ आदेश के नाम पर, जिसको हमारा समाज केवल नाम के लिए ही स्वीकार करता है आनाज तीव्र से तीव्र होती जा रही है।

परंतु यह बात एक बच्चे की समझ में भी आ सकती है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति सब साधारण के हित साधन की चिन्ता करे और हरेक की एक कुटुम्ब के सम्बन्ध की हैमियत से योग्य व्यवस्था का जाय ता सब का सब से अधिक हित साधन हो सकता है। पर चू कि ऐसा होता नहीं है, हरेक के हित में नैरा नहीं जा सकता, और सचसे सम्भव मकना भी असम्भव बात है, कम से कम उसमें लिए बहुत लम्बा समय चाहिए, इसलिए एक ही भाग रह जाता है। उह यह कि भ्रम को केन्द्रित किया जाय, जो कि कुछ लोगों के सबसाधारण पर आधिपत्य होने का कारण सम्भव हो रहा है और साथ ही नये मूल्यों की दृष्टि से धनवानों के राग रग को दृष्टिपाया जाय ताकि वे उस पर आक्रमण न कर सकें, और उत्पीड़ितों को सहायता पहुँचाई जाय। आज यही हा रहा है, किन्तु पू जी का कन्दरीकरण भा बढ़ता जा रहा है और असमानता तथा उत्पीड़न भी बढ़ते जा रहे हैं और अधिक कठोर हो रहे हैं। इसके साथ ही वस्तु स्थिति का ज्ञान भी व्यापक हो रहा है और असमानता और उत्पीड़न को नियंत्रित करने के लिए और उत्पीड़ितों के हितों पर ही अधिकाधिक प्रकाश डाला जा रहा है।

इस विश्वास में और आगे बढ़ना असम्भव होता जा रहा है, इसलिए जो लोग सोझा साचते हैं और तत्काल परिणामों का नहीं देखने, यह काल्पनिक उपाय सुझाते हैं कि ज्यादा हित साधन करने के लिए लोगों का सहयोग की आवश्यकता का मान कराया जाय, किन्तु यह बजार बात है। यदि अपना अधिकाधिक हित साधन करना ही उद्देश्य हा ता पू जी वाली समाज संगठन में प्रत्येक व्यक्ति उसे निद्र कर सकता है, और इसलिए ऐसे प्रयत्नों का परिणाम बार्ता के अनिरीकृत कुछ नहीं निकलता।

सब लोगों के लिए अत्यन्त लाभकारी संगठन तब तक कायम नहीं हो सकता, जब तक प्रत्येक आदमी का उद्देश्य भौतिक हित साधन करना रहेगा। यह तो तभी सम्भव होगा जब सब लोग उस ध्येय के सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे जो भौतिक सुख से विलुल अलग है और

इस प्रकार समानता स्थापित करने और उत्पीड़न से मुक्ति पाने के प्रयत्न हो रहे हैं, जो अभी तक सफल नहीं हुए हैं। दूसरी श्रम एक व्यक्ति का अधिक से अधिक जनसंख्या पर आधिपत्य बढ़ता ही जा रहा है। श्रम का जितना ही पैट्रीनरशिप होता है, उतना ही वह लाभदायक बन जाता है। किन्तु साथ ही विषमता भी उतनी ही चुम्बने वाली और असहनीय कायम हो जाती है। ता फिर ऐसी दशा में क्या क्रिया जाय ? व्यक्तिगत श्रम लाभ रहित हाता है, केंद्रित श्रम अधिक लाभदायक होता है। किन्तु उसके साथ विषमता और उत्पीड़न भा कम भयकर नहीं होते।

समाजवादी समस्त सम्पत्ति का राष्ट्र की, मानवता को सम्पत्ति बना कर असमानता और उत्पीड़न का अन्त करना चाहते हैं जिससे कि पैट्रीनरशिप सध स्वयं मानव समाज बन जाय। पहले तो मानव समाज ही नहीं, विभिन्न राष्ट्र भी इसकी आवश्यकता का स्वीकार नहीं करते। दूसरे जहां सब लोग अपने अपने हितों के लिए प्रयत्नशील हैं उस मानव समाज में ऐसे व्यक्ति कहां मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से मानव सम्पत्ति की व्यवस्था कर और अपना सत्ता द्वारा अनुचित लाभ न उठावें अथवा दुनिया में पुन असमानता और उत्पीड़न को जन्म न दें ?

अतः मानवता के सम्मुख यह समस्या नग्न रूप में उपस्थित है या तो केंद्रित श्रम द्वारा प्राप्त प्रगति को छोड़ा जाय—समानता में बाधा पहुंचने देने अथवा उत्पीड़न का सहन करने के बजाय पाछे की श्रम भी भले ही हट लिया जाय या यह स्वीकार कर लिया जाय कि असमानता और उत्पीड़न तो रहेंगे ही, अब लकड़ी का चारा फाड़ा जायगा तो एत्पत्तें उड़ेंगी ही, उत्पीड़ित लोगों का अस्तित्व रहेगा ही और संपन्न करना मानव समाज का नियम है। कुछ लोग वास्तव में ऐसा मानते भी हैं, किन्तु साथ ही साथ अधिकार रहित लोगों की चीख पुकार, पीड़ितों के क्रन्दन और अत्याय पर क्रुद्ध हो उठने वाले लोगों की सत्य और शुभ आदर्श के नाम पर, जिसका हमारा समाज केवल नाम के लिए ही स्वीकार करता है, आजाज तीव्र से तीव्र होती जा रही है।

परतु यह बात एक बच्चे की समझ में भी आ सकती है कि यदि इरेक व्यक्ति सप साधारण व हित-साधन की चिन्ता करे और इरेक की एक कुटुम्ब व सदस्य की हैसियत से योग्य व्यवस्था का जाय तो सब का सब से अधिक हित साधन हो सकता है। पर चू कि ऐमा हाता नहीं है, इरेक व तिल में बैठा नहीं जा सकता, और सबको समझ सकना भी इमम्भव बात है, कम से कम उसने लिए बहुत लम्बा समय चाहिए, इसलिए एक ही माग रह जाता है। यह यह कि श्रम को केन्द्रित किया बाय, जो कि कुछ लोगों व सर्वसाधारण पर आधिपत्य होने व कारण बनवा रहा है और साथ ही नये भूषों की दृष्टि से धनवानों ने राग तंग का टिपाया जाय ताकि वे उस पर आक्रमण न कर सकें, और उत्पीड़ितों को महायत्ना पहुँचाई जाय। आज यही हा रहा है, किन्तु पूजा का श्रद्धा करण भा बढ़ता जा रहा है और असमानता तथा उत्पीड़न भी बढ़ने जा रहे हैं और अधिक कटोर हो रहे हैं। इसके साथ ही वस्तु श्रमि का शान भी व्यापक हो रहा है और असमानता और उत्पीड़न की निम्नता उत्पीड़कों और उत्पीड़ितों दोनों पर ही अधिकाधिक प्रकट होती जा रही है।

इस त्रिशा में और आगे बढ़ना असम्भव होना जा रहा है, इसलिए बा लाग गाड़ा सोचने हैं और तर्कयुक्त परिणामों का नहीं देखते, यह काल्पनिक उपाय मुझते हैं कि ज्यादा हित साधन करने के लिए लोगों का इलाग की आवश्यकता का मान कराया जाय, किन्तु यह बकार बात। यदि अपना अधिकाधिक हित साधन करना ही उद्देश्य हो तो पूजा को समान सगठन में प्रत्येक व्यक्ति उसे मिद्ध कर सकता है, और इसलिए ऐम प्रयत्नों का परिणाम बातों ने अतिरिक्त कुछ नहीं निकलता। सब लोगों व लिए अत्यंत लाभकारी सगठन तब तक कायम नहीं हो सकता, जब तक प्रत्येक आदमी का उद्देश्य भौतिक हित साधन करना रहगा। यह तो तभी सम्भव हागा जब सब लाग उस ध्येय को मिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे जो भौतिक मुक्त से निकुल अलग है और

इस प्रकार समानता स्थापित करने और उत्पादन से मुक्ति पाने का प्रयत्न हो रहे हैं, जो अभी तक सफल नहीं हुए हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति का अधिक से अधिक जनसंख्या पर आधिपत्य बढ़ता ही जा रहा है। श्रम का जितना ही फलदाकरण होता है, उतना ही वह लाभदायक बन जाता है। किन्तु साथ ही विषमता भी उतना ही चुभने वाली और असहनीय कायम हो जाती है। तो फिर ऐसी दशा में क्या किया जाय? यत्किंमत श्रम लाभ रहित होता है, केन्द्रित श्रम अधिक लाभदायक होता है। किन्तु उससे साथ विषमता और उत्पादन भी कम भयकर नहीं होते।

समाजवादी समस्त सम्पत्ति को राष्ट्र का, मानवता की सम्पत्ति बना कर असमानता और उत्पादन का अन्त करना चाहते हैं जिससे कि केन्द्रीभूत सध सत्य मानव समाज बन जाय। पहले तो मानव समाज ही नहीं, विभिन्न राष्ट्र भी इसकी आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते। दूसरे जहाँ सब लोग अपने अपने हितों के लिए प्रयत्नशील हैं उस मानव समाज में ऐसे व्यक्ति कहीं मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से मानव सम्पत्ति की व्यवस्था करें और अपना सत्ता द्वारा अनुचित लाभ न उठावें अथवा दुनिया में पुनः असमानता और उत्पादन को जन्म न दें?

अतः मानवता का सम्मुख यह समस्या नग्न रूप में उपस्थित है या तो केन्द्रित श्रम द्वारा प्राप्त प्रगति को छोड़ा जाय—समानता में बाधा पहुँचाने देना अथवा उत्पादन को सहन करने के बजाय पाछे की ओर भी भले ही हट लिया जाय या यह स्वीकार कर लिया जाय कि असमानता और उत्पादन तो रहेंगे ही, जब लकड़ी का चीरा फाड़ा जायगा तो रस्सियाँ उड़ेंगी हों, उत्पादित लोगों का अस्तित्व रहेगा ही और संपन्न करना मानव समाज का नियम है। कुछ लोग वास्तव में ऐसा मानते भी हैं, किन्तु साथ ही साथ अधिकार रहित लोगों की चीख पुकार, पीड़ितों के आन्दोलन और श्रम पर क्रुद्ध हो उठने वाले लोगों की सत्य और शुभ आदेश का नाम पर, जिसका हमारा समाज केवल नाम के लिए ही स्वीकार करता है आज्ञा तीव्र से तीव्र होती जा रही है।

परन्तु यह बात एक बच्चे की समझ में भी आ सकती है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति सब साधारण के हित साधन की चिन्ता करे और हरेक को एक कुटुम्ब के सदस्य की हैसियत से याम्य यवम्या का जाय तो सब का सब से अधिक हित साधन हो सकता है। परन्तु कि ऐसा होता नहीं है, हरेक ने तिल में ब्रैठा नहीं जा सकता, और सबको समझा सकना भी असम्भव बात है, कम से कम उसके लिए बहुत लम्बा समय चाहिए, इसलिए एक ही माग रह जाता है। वह यह कि श्रम को मद्दित किया जाय, जो कि कुछ लोगों के सबसाधारण पर आधिपत्य होने के कारण सम्भव हो रहा है और साथ ही नगरे भूखों की दृष्टि से धनवानों के राग रग को छिपाया जाय ताकि वे उस पर आक्रमण न कर सकें, और उत्पीड़ितों को सहायता पहुँचाई जाय। आज यही हो रहा है, किन्तु पूँजी का नेत्रांतरण भा बढ़ता जा रहा है और अमानता तथा उत्पीड़न भी बढ़ते जा रहे हैं और अधिक कठोर हो रहे हैं। इसके साथ ही वस्तु स्थिति का ज्ञान भी व्यापक हो रहा है और अमानता और उत्पीड़न की निम्नता उत्पीड़कों और उत्पीड़ितों दोनों पर ही अधिकाधिक प्रकट होती जा रही है।

इस निश्चा में और आगे बढ़ना असम्भव होता जा रहा है, इसलिए जा लोग थोड़ा सोचने हैं और तदनुकूल परिणामों को नहीं देखते, यह काल्पनिक उपाय सुझाते हैं कि ज्यादा हित साधन करने के लिए लोगों का सहयोग की आवश्यकता का मान कराया जाय, किन्तु यह बेकार बात है। यदि अपना अधिकाधिक हित साधन करना ही उद्देश्य हो तो पूँजीवादी समाज संगठन में प्रत्येक व्यक्ति उसे सिद्ध कर सकता है, और इसलिए ऐसे प्रयत्नों का परिणाम बातों के अतिरिक्त कुछ नहीं निकलता।

सब लोगों के लिए अत्यन्त लाभकारी संगठन तब तक कायम नहीं हो सकता, जब तक प्रत्येक आदमी का उद्देश्य भौतिक हित साधन करना रहेगा। यह तो तभी सम्भव होगा जब सब लोग उस ध्येय को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे जो भौतिक मुल से मिल्कुल अलग है और

जब हरेक 'यक्ति' मिल से यह कहेगा—“धन्य हैं वे, जो गरीब हैं, धन्य हैं वे, जो आसू पड़ते हैं और धन्य हैं वे, जो सताये जाते हैं। जब प्रत्येक 'यक्ति' भौतिक नहीं, बल्कि आ-यात्मिक कल्याण की कामना करेगा— और यह हमेशा अलिप्तान द्वारा अंकित हाता है—तभी सब लागों का अधिक से अधिक कल्याण हो सकता है।

यह सीधा सा उदाहरण लाजिए। लोग एक साथ रहते हैं। यदि वे नियमित रूप से सफाई करें, अपनी सफाई खुद करें तो सावजनिक सफाई के लिए हरेक को बहुत थोड़ा धन करना पड़े। किन्तु यदि हरेक आदमी अपना सफाई का काम दूसरों पर छाड़ दे तो जो उस स्थान को स्वच्छ रखना चाहे वह क्या करेगा ? उसका अपना काम खुद करना पड़ेगा और गन्गी में लिपटना होगा। यदि वह ऐसा न करे, फल अपना ही काम करे तो उसका उद्देश्य पूरा न होगा। अवश्य ही वह आसानी के साथ दूसरों का आशा दे सकता है, किन्तु उनमें कोई ऐसा नहीं है जो आशा दे सके। एमो दशा में एक ही माग रह जाता है और वह यह कि वह दूसरों के लिए काम करे। और वस्तुतः जिस दुनिया में सब लोग अपनी अपनी चिन्ता करते हैं, यन् अतन्मय है कि दूसरों का थोड़ा-सा काम कर देने से काम चल जाय। उसमें तो आदमों का अपने का सम्पूर्ण समर्पित कर देना चाहिए। धन भावना से प्रकाशित अन्त करण नीक यही करन का आदेश देता है।

क्या कारण है कि न तो राजकीय उन्न प्रयोग द्वारा और न कान्ति और राजकीय माध्यमद द्वारा और न ही इमाई समाजवादिया द्वारा प्रचारित माधर्मा से—अर्थात् लागों में यह अधिकाधिक प्रचार किया जाय कि वह व्यवस्था अधिक लाभदायक होगा—प्रत्या पर स्वयं की स्थापना हाती है ? जब तक मनुष्य का उद्देश्य अपने व्यक्तिगत जीवन का कल्याण रहता है तब तक कोई भी उसका नहीं रोक सकता कि उसको अपना 'वाच्य' हिंसा मिल चुका है और आगे उसे अपना सपप बन्द कर देना चाहिए अथवा मनुष्यों को ऐसी मागों में आगे न बढ़ना चाहिए।

समानवाद

जो सब लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक हो । कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कारण पत्नी तो मालूम करना ही असम्भव होगा कि कौन सी जगह पहुँचने के बाद पूरा 'याव हो गया—मनुष्य हमेशा अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा-चढ़ाकर देतायगे—और दूसरे यदि उचित जरूरतों का मालूम करना सम्भव मा हो तो मनुष्य जो उचित है केवल उसी के लिए माग पर नर्ग कर सकता, क्योंकि उतना ठमे मिलेगा ही नश, वद ठममे उहाँ कम पा मकेगा । समाज के दूसरे लोगों में जरूरतें 'याव व आधा पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लाभ के रयाल से निश्चिन होगी, उम अवस्था में यह प्रश्न है कि हरेक प्रथक व्यक्ति की आवश्यकताओं का पूर्ति न्याय्य मागों की अपना प्रतिस्पदा और सभ्य के द्वारा अधिक हा सरेगा । ऐसा इस समय हा भा रहा है ।

न्यायपूर्ण स्थिति ज़ायम करन के लिए, जब कि लाग 'व्यक्तिगत हित साधन व लिए हा सचेष्ट है, एमे लाग की जरूरतें 'गो जो यह निश्चय कर सके कि न्यायन हरेक व हिस्से में जितनी सामारिक वस्तुएँ आनी चाहिए । ऐमे सत्तावान लोगों की भी आवश्यकता हागा जो लाग को अपने न्याय हिस्से से अधिक न लने दें । ज्ञान भी ऐमे लोग हैं और पहले भी हुए हैं जिन्होंने यह कत्तय अपने मिर पर लिया है । ये और काद नगे हमारे शासक हा हैं । किंतु अभी तक न ता सल्लनता में और न प्रजातता म ऐमे व्यक्ति पाये गये जिन्होंने वस्तुओं की मात्रा निधारित करने और उनका लाग में वितरित करने म अपने और अपने साथियों व लिए सामा का उल्लघन न किया ' और इस प्रकार उम नाम को न बिगाडा हा जिमे करने का भार दूसरों ने उनका सौधा था अथवा जा भार स्वयं उन्होंने अपने मिर पर लिया था । इसलिए इस साधन को समी लाग असन्नोयजनक मानने लगे हैं । किन्तु अब कुछ लाग यह कहते हैं कि चतमान राजसगठनों व राजाय दूसरा किस्म व सगठन क्रायम किये जाय, जो मुद्रण आर्थिक मामलों का नियंत्रण करें । यह सगठन इस बात का स्वोकार करें कि समस्त सम्पत्ति और जमीन सावजनिक है ।

ये मनुष्यों के श्रम की व्यवस्था करेंगे और उस श्रम के अनुसार अथवा जैसा कि कुछ कहने हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भौतिक सुख साधना का विधान करेंगे।

इस प्रकार वं सगठन कायम करने के सभी प्रयत्न अब तक निष्फल रहे हैं। किंतु इन प्रयागों के बिना भाष्य विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत हित साधन के लिए प्रयत्नशाल मानव समाज इस प्रकार वं सगठन नहीं बन सकेगा। कारण जो लोग आर्थिक मामलों की देर भाल करके उनसे बहुत से ऐसे ग्रामी हंगे, जिन्हें अपने व्यक्तिगत हितों की चिन्ता होगी और एमे ही लाग से वास्ता भी पड़ेगा, इसलिए नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे जारी रखने का फाय करते हुए वे अनिनायत पुराने शासकों की भांति अपना व्यक्तिगत हित साधन करेंगे और इस प्रकार उस कार्य का असली उद्देश्य ही नष्ट कर देंगे, जो कि उनका सिपुद किया गया है।

कुछ लोग कहेंगे—“ऐसे आन्दोलनों को चुनो, जो बुद्धिमान और शुद्ध हृदय हों।” किंतु जो बुद्धिमान और शुद्ध हृदय होंगे वही तो बुद्धिमान और शुद्ध हृदय व्यक्ति का चुनाव करेंगे। और यदि सभी बुद्धिमान और शुद्ध हृदय वाले हों, तो किसी सगठन की आवश्यकता ही न रह जायगी। इसलिए नास्तिकारी समाजवादी जो कुछ कहते हैं, उसकी अशक्यता का यह स्पष्ट भी स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि उनका सिद्धान्त असांभविक है और सफल नही हुआ।

अब इसी समाजवाद की शिक्षा का लोचन। उसका मुख्य अर्थ यह है कि लागों के अंतःकरणों को प्रभावित करने के लिए उनका प्रचार किया जाय। किंतु यह शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब सब लोग सामुदायिक श्रम के फायदों का माफ साफ समझ लें और यह अनुभूति सब लोगों का साथ साथ हा जाय। किंतु जैसा कि प्रकट है दोनों में से एक भी बात नहीं हो सकती, इसलिए यह आर्थिक सगठन का प्रतिस्पर्द्धा और संपन्न पर नही बलकि सामुदायिक हितों पर निर्भर हो, कार्य रूप में

परिष्कृत नहीं हो सक्ता ।

अतः जब तक मनुष्यों का उद्देश्य व्यक्तिगत हितसाधन रहेगा, तब तक वर्तमान की अपेक्षा उत्तम संगठन कायम न हो सकेगा ।

इंसाइ समाजवाद का जा लाग प्रचार करते हैं वे यह भूल करते हैं कि वे अपने धर्म शास्त्रों से उन्नत मार्क्सवादी कल्याण के व्यापारिक परिणाम का ही लक्ष्य हैं, किन्तु उन धर्मशास्त्रों का उद्देश्य नहीं है । यह तो सिर्फ यह ज्ञाता है कि अम्क माग म्वा है । य धर्म शास्त्र ज्ञान का माग बताते हैं और इष माग पर चलने में भौतिक सुख का प्राप्ति भी हो जाती है । भौतिक सुख मिलता अर्थ है किन्तु लक्ष्य ही नहीं है । यदि इन धर्मशास्त्रों का उद्देश्य भौतिक सुख ही हो तो वह भौतिक सुख नहीं मिल सकता । उनका लक्ष्य तो अधिक ऊँचा और दूरवत्ता है । वह भौतिक सुख पर विचार नहीं करता । आत्मा का मुक्ति अर्थात् मानव शरीर में जो प्रेम तत्त्व निहित है, उसका मुक्ति का उद्देश्य है । व्यक्तिगत जीवन का त्याग करने में ही यह मुक्ति मिलती है । दूसरे शब्दों में भौतिक सुखों का त्याग करना चाहिए और अपने पक्षीमियों के हित साधन के लिए सर्वेष्ट होना चाहिए । प्रेम के द्वारा इस उद्देश्य को सिद्ध करना चाहिए । ऐसे प्रयत्न के फलस्वरूप ही मनुष्य समाजगत सब लोगों का सर्वश्रेष्ठ हित सिद्ध कर सकेगा अर्थात् पृथ्वी पर स्वर्ग का स्थापना कर सकेगा । व्यक्तिगत हित साधन की चेष्टा से न तो व्यक्ति का और न मार्क्सवादी हित सिद्ध होगा । आत्म विस्मृति की काशिश से व्यक्तिगत और मार्क्सवादी दोनों प्रकार के हित मग्न हो जायेंगे ।

×

×

×

सिद्धान्ततः मानव समाज का संगठन तीन प्रकार में हो सकता है । प्रथम तो यह कि सर्वश्रेष्ठ, दूरदर्शक व्यक्ति लोगों के लिए ऐसा कानून बनायें जिससे मानव समाज का अधिक में अधिक कल्याण हो सके और अधिकारी इस कानून का लोगों से पालन करायें । यह उपाय काम में लाया जा चुका है । उसका परिणाम यह निकला कि कानून का पालन

कराने वाले अधिकारियों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और कानून की अन्वेषण की। ऐसा केवल उ दाने ही न किया, बल्कि उनके सहयोगियों ने भी किया, जिनकी तादाद काफी हाती है। इसके बाद दूसरी योजना सामने आई। इसमें अधिकारियों की कोई आवश्यकता नही समझी गई और यह कहा गया कि जब हरेक व्यक्ति अपने अपने हित की चिंता करेगा तो न्याय की स्थापना हो जायगी। किन्तु यह योजना भी दो कारणों से सफल न हुई। पहला कारण यह कि सत्ता को कायम रखा गया और लोग यह समझते रहे कि उसका कायम रखना पड़ेगा। कारण उत्प्रेरक भी जारी रहेगा हा, और सरकार डाकू का पकड़ने में अपनी सत्ता का उपयोग न करेगा और न डाकू हा डकैती स विरत हागा। जहा अधिकारियों का अस्तित्व होना है अपने अपने हितों के लिए लड़ने वाले लोगों की अवस्था समान नहीं हाती केवल यही नही कि कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक ज्ञान हाते हैं, बल्कि लोग अपने को बलवान बनाने के लिए सत्ता की मदद भी ले लेते हैं। दूसरे जहा सब लोग अपने अपने हितों के लिए सघन करत हैं, एक आदमी को जरा सी भी सुविधा मिल जाती है तो वह उससे कई गुना लाभ उठा सक्ता है और फलत अमानता का उत्पन्न होना अनिवार्य हा जाता है। एक तीसरा सिद्धान्त और रह जाता है। यह यह कि मनुष्य दूसरों के हितों की चिंता करना लाभदायक समझने लगेंगे और उस सिद्धान्त में प्रयत्नशील होंगे। ईसाई धर्म का यही सिद्धान्त है। पहली बात तो यह कि इस सिद्धान्त पर अमल हाते न माग में काई बाह्य अडचन पैदा नहीं हाता। चाहे सरकार, पू जी पौरा और सारी की सारा वतमान अवस्था रह या न रहे, त्रिग घड़ी मनुष्यों की जीवन स्थापना ऐसी हो जायगी, उसा घड़ा यह उद्देश्य सिद्ध हो जायगा। दूसरे इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई खास समय की आवश्यकता नही। कारण हर वद व्यक्ति को इस जीवन कल्पना का अपना होगा, और दूसरों का हित साधन करने में अपना भी लगा देगा, चद अभी कुछ संभाव्य नैतिक हित सिद्ध करने लगेंगे। तीसरे

मानव जीवों के इतिहास के शुरू से ही यह बात होता आइ है।

×

×

×

समाजवादी कहते हैं—“संस्कृति और सभ्यता की जो सामग्री हम का मिली हुई है, उसका छोड़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि हम असंस्कृत जन समुदाय का मतलब पर पहुँच जाय। हम तो यह चाहते हैं कि जो लोग सांसारिक सुख-सुविधाओं से वंचित हैं, उनको अपनी सतह पर ले आये और सभ्यता और संस्कृति के बरदानों में उनका भी साझीदार बनायें। विज्ञान की सहायता से हम यह कार्य सम्पादित कर सकते हैं। विज्ञान हमारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का भाग बताता है। उसका द्वारा हम प्रकृति का उत्पादन शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। विद्युत के जोर से हम नियागरा प्रपात और नदियों तथा वायु की शक्तियाँ का उपयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म अणु काम करेगा और सब लोगों के लिए सब चीजों की बहुतायत होगी। आज तो मानव समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, जो अधिकांशतः है, सभ्यता के लाभ सुलभ हैं और शेष भाग उनसे वंचित है। सुख-सुविधाओं का बढ़ावा और वे सब के लिए सुखमय हो जायेंगे।” किन्तु मंच यह है कि अधिकार सबके व्यक्ति अनन्त काल से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर रहे, बल्कि जो कुछ वे प्राप्त कर सकते हैं, सब को हड़प कर जाते हैं, जिसकी उह जरूरत भी नहीं जाना। इसलिए सुख सामग्री में चाहे जितनी वृद्धि क्या न हो जाय, अधिकारारूढ़ व्यक्ति उस सब का हड़प कर जायेंगे।

काइ भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं का एक सीमा के भीतर ही उपयोग कर सकता है, किन्तु भाग बिलम्ब की काइ सीमा नहीं होती। हजारों मन अनाज घोड़ा और कुत्ता के लिए काम में लिया जा सकता है, लाखों एकड़ जमीन में नगाचे लगाये जा सकते हैं और इस प्रकार की अनेक बातें की जा सकती हैं। आज यहाँ तक भी रूढ़ है। इस प्रकार जब तक उच्च वर्गों के हाथ में सत्ता है और वे अतिरिक्त सम्पत्ति को भाग बिलम्ब

पर स्वच करन की इच्छा रखते हैं तब तक शक्ति और सम्पत्ति की मात्रा चाहे कितनी ही क्या न बढ़ जाय, निम्न वर्ग के सुख साधनों में रत्ता भर वृद्धि न होगी। इसमें विपरीत उत्पादन शक्ति बढ़ने और प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित होने के फलस्वरूप उच्च वर्ग को, अधिकारारूढ व्यक्ति का और भी सत्ता प्राप्त हो जाती है जिसे द्वारा वे श्रमजोवी वर्गों को अपनी सत्ता के अधीन रख सकते हैं। और निम्न-वर्ग धनवानों से सम्पत्ति का हिस्सा वर्गन के लिए जितने प्रयत्न करते हैं—श्रातिया, हड़तालें आदि—उतना ही संपन्न बढ़ता है और संपन्न से सम्पत्ति का नाश होता है। लड़ने वाले दल कहते हैं—यदि हम का सुख मामूली नही मिलती तो दूसरों का क्या मिले ?

दुनिया में सुख सामग्री की नयी बहान के लिए, जिससे हरक को उसका हिस्सा प्राप्त हो सके, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना और भौतिक सम्पत्ति को बढ़ाना ठीक वैसा ही बुद्धिरहित काय है, जैसा कि एक खुल मकान को गम करने के लिए चूल्हे में अधाधु ध लकड़ी जलाना। आप चाहे जितनी आग जलाइये, ठण्डी हवा गम हाकर ऊपर उठ जायगी और उसका स्थान ठण्डी हवा ले लेगी और हम प्रभार मकान में समान रूप में गर्मा न फैल सकगी। यह स्थिति तब तक रहेगी, जबतक ठण्डी हवाका आना और गम हवा का बाहर निकलना बंद नही हागा।

अब तक जो तान उपाय सूचित किये गये हैं वे सब इतने मूर्खता पूर्ण हैं कि यह कहना कठिन है कि उनमें सब से अधिक मूर्खतापूर्ण उपाय कौन सा है।

पहला उपाय श्रातिकारियों का है। वे उच्च वर्ग का मिश्रण हा डालना चाहते हैं जो कि सारी सम्पत्ति का चर कर जात हैं। यह ता एमा बात हुई कि जिस चिमनी से गर्मा बाहर निकल रही हो, उस चिमनी का ही तोड़ डाला जाय और यह आशा की जाय कि जब चिमनी न हागी ता गर्मा भी बाहर न निकलेगी। पर यदि प्रयास बनी रहा ता चिमना का जगह जो सुरास हो आगगा, उससे गर्मा क्या की त्या निकलती रहेगी।

इस तरह जब तक सच्चा अर्थ सिद्ध रहेगा, सम्पत्ति भा अधिभार संपन्न
व्यक्तियों के पास गता रहेगा ।

दूसरा उपाय बिलहम नेर ने आभ्यास । उमने वतमान व्यवस्था
की कायम रखत हुए उच्च वर्गों के पास केन्द्रित धन का थोड़ा सा भाग
लेकर खरिदता न असाय गत में डालना । यह ता ऐना बात हुई कि कोई
व्यक्ति चिन्ता के सिरे पर, नर न गर्मी निकल रही है, पहले लगना दे
और उनकी सहायता में गम हरा का नाचे ठण्डा मन तन पहुचाने का
प्रयत्न करे । सष्ट है कि य न्नाय नठिन और बेमार है, कारण गर्मी
नाचे से ऊपर का जाता है और नाइ उमना नाचे की गार घरेलन का
चाह नितना प्रयत्न कर्या त करे, उसका प्याना न्ना नाचे नहीं घकेल
सकता, वह एक न्ना ऊपर का गार न्ना आयेगा और इम प्रकार सारा
प्रयत्न निरर्थक जायगा ।

तीसरा और अन्तिम उपाय यह है जिसका आनकल अमेरिका में
विशेष रूप से प्रचार किया जा रहा है । इमका आगम य है कि जीवन
के प्रतिस्पर्धात्मक और न्नातादी आधार न्ना न्नाय साम्यवादी सिद्धान्त
की स्थापना की जाय, लाग सगठन और सन्भाग न्ना सिद्धान्त का आधार
पर काम कर । शब्द और नाय दानो से सन्भाग की शब्दा दी जाय ।
इमका समर्थक कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवाद और संपन्न से शक्ति
और पन्नधरूप सम्पत्ति का न्ना न्ना हो रहा है । इमकी अपेक्षा सहयोग
का सिद्धान्त द्वारा कहा अधिक लाभ उठाया जा सकता है । अर्थात् हरेक
व्यक्ति सामुदायिक शक्ति के लिए कार्य करे और नाद में उसका सामुदायिक
सम्पत्ति का अपना हिस्सा मिल जाय । यह बात हरेक व्यक्ति के लिए
पहले में अधिक लाभकर सिद्ध होगी । यह सब न्ना न्नाया धार है,
किन्तु इसका निश्चय पहलू भी है । यह यह कि प्रथम ता यह कौन जाता
है कि जब सम्पत्ति का समान विभाजन होगा तो हरेक व्यक्ति का हिस्सा
क्या होगा ? इमके अलावा हरेक व्यक्ति का हिस्सा चाहे जितना हो, साम
आनकल जैसा न्नादी गिया रहे है, उसका दण्डते हुए यह दिस्था

है, वल्लि उनके विषय म कुछ मुनना तक नहीं चान्ते ।

×

×

×

स्थायी क्रांति तो केवल एक ही हो सकती है और वह है नैतिक अर्थात् मनुष्य की आत्मा का पुनरुद्धार हो । यह क्रांति किम प्रकार हो ? किसा को शात नहीं कि मानव समाज म यह क्रांति किम प्रकार होगा, किन्तु प्रत्येक मनुष्य इस का अपने भीतर स्पष्ट अनुभव करता है । पर अचिन्त रात ता यह है कि इस दुनिया म हरक मानव समाज को बदलने क विषय म तो माचता है, किन्तु खुद अपने का बदलने क बारे म कुछ नहा सोचता ।

लोगा ने गुलामी की प्रथा का मिटा दिया और अपने घरों में गुलाम रखना भी बन्द कर दिया, किन्तु अपना अमीराना रत्न महन नहा छोडा । उई अर बी दिन म कइ बार अपने कपडे बदलने की आवश्यकता पड़ता है, एक क बजाय उई अपने रहन क लिए रूम रूम कमरे चाहिए उ ई नित्य प्रति पाच पन्डाना से भरे था । चाहिए, मात्र और किटन चाहिए आदि आदि । और ये सब भाग मिलाव की सामग्री कहाँ से आये यदि मनुष्य कारखाना म गुलामा की भांति काम न करे । यह स्पष्ट सत्य है, किन्तु कोई इसको देरता नहा ।

सस्ता साहित्य मडलकी कुछ

- १—सक्षिप्त आत्मकथा (गाधीजी)
- २—मेरा कहानी (जवाहरलाल नेहरू)
- ३—शटीमा सवाल (कापाटकिन)
- ४—भाषू (घनश्यामदास बिड़ला)
- ५—डायरीज कुछ पने (,)
- ६—गाधी विचार दाहन (किशोरलाल घ० मश)
- ७—काढ़ (मनाहर जलजत दिवाण)
- ८—सतवाणी (वियोगी हरि)
- ९—बुद्धवाणी (,)
- १०—दुसी दुनिया (चक्रवर्ता राजगोपालाचाय)
- ११—मेरी मुक्ति की कहानी (टाल्स्टॉय)
- १२—हमारे गायत्री कहानी (स्व० रामदाम)
- १३—पूर्वा और पश्चिमी दशन (डॉ० देवराज)
- १४—लड़खड़ाती दुनिया (जवाहरलाल नेहरू)
- १५—विनोबाज विचार
- १६—प्रेममें भगवान (टाल्स्टॉय)
- १७—विजयनगर साम्राज्यका इतिहास (जसुदेव)
- १८—जमनालालजी (घनश्यामदास बिड़ला)

नवजीवनमाला—गीताबोध ।) ,

मंगलप्रभात ॥) , ग्रामसेवा ।) , सर्वोदय
दा बाते ॥) , भजनावली ॥) ,

विविध—रचना मक कार्यक्रम—कुछ सुभान ।)

साहूकार ॥) , शास्त्रज्ञ बुद्धिवाद ॥) ,

नोट—१) देकर 'मडल' क माहक बननेसे ॥) म्पया

